

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فَضْلُ اللَّهِ تَعَالَى
عَلَى الْوَلَدِ الْكَافِرِ
وَالْغُلَامِ الْفَاضِلِ

سیرتِ مخیر العارفين

حصہ دوم

جس میں ملے اللہ والہین سید و مولانا و مرشد و ملجائے

مخیر العارفين حضرت سید شاہ محمد عبدالحی

اسلام آبادی کے

حالات طیبات و ارشادات و تعلیمات و کرامات کا بیان ہے

مؤلف

حق آگاہ حضرت مولانا حکیم سید سکندر شاہ صاحب

حضرت مولانا شاہ عبد القدیر صاحب قبلہ

فہرست حصہ دوم

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	دیباچہ	۴	۱۱	حضرت فخر العارفین کے فیضی مکتوبات و مکتوبات	۲۷
۲	بزرگان دین کا احترام	۵	۱۲	ولادت معنوی کا ثبوت	۲۹
۳	حضرت غوث اعظمؒ کا ارشاد	۷	۱۳	شیطان ہر طرح سے گمراہ کرتا ہے	۳۷
۴	سیدنا حضرت فخر العارفینؒ	۸	۱۴	توضیحات راز فنا	۵۴
۵	سناک کی فنا اور ولادت معنوی	۱۰	۱۵	تشریح محالاً مرزا غلام احمد قادیانی	۵۸
۶	دیباچہ حکیم اجل خاں صاحب (مجموعہ)	۱۱	۱۶	قادیانی مذہب کا عروج و زوال	۶۴
۷	راز فنا	۱۳	۱۷	حضرت فخر العارفینؒ کی پُر اسرار تقریر	۶۷
۸	ولادت معنوی	۱۴	۱۸	ارشاد حضرت فخر العارفینؒ کلام شاہ ولی اللہ	۸۲
۹	پاک و ناپاک ولادت معنوی	۱۶	۱۹	ولادت معنوی و قوت موثرہ	۸۷
۱۰	مرزا غلام احمد قادیانی	۲۲	۲۰	فقیری کی انتہائی شان اسلام میں	۹۵

قطعة تاریخ

(از جناب حافظ مقبول احمد صاحب کوکت بناری)

سیرت العارفین جلد دوم
 شاہراہ سلوک عرفاں را
 گشت رَوِ تناسخ رُوحی
 بر فنا در ولادتِ ثانی
 حضرت سید سکندر شاہ
 ساخت توضیح مَنزِلِ مَقْصُودِ
 فقرِ ناپاک و پاک گشت عیان
 کشش قوت موثر را
 طبع گشتہ با حسن التکمیل
 این کتاب است رہِ نما و دلیل
 ہم بہنرمان واجب التعمیل
 ہست این نسخہ بے مثال و ثیل
 گشت بس، مستحقِ اجرِ جزیل
 بہرِ آرام عابدانِ سبیل
 کرد اظہار ہر دو بالتفصیل
 کرد تشریح بے نظیر و عدیل

گفت تاریخ طبع او کوکت

سیرت عارفین ربّ جلیل

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

یہ سیرت حضرت فخر العارفین قدس سترہ کا دوسرا حصہ ہے، اس میں آپ کے ملفوظات شریف مع رسالہ ولایت معنوی عرف رازنا اور اس کی تصرکات و توضیحات، اور پاک (اسلامی فقیری اور ناپاک (غیر اسلامی) فقیری کا بیان ہے۔

اور یہ مولائی و مرشدی، قطب زماں، غوثِ دوراں، فخر العارفین، سید السادات حضرت مولانا سید محمد عبدالحی قبلہ

قدس سترہ العزیز کے ارشادات سے ہے۔

رسالہ "رازنا" آپ کی حیات مبارک میں ۱۳۳۵ھ مطابق ۱۹۱۷ء میں شائع ہو چکا ہے چوں کہ اس رسالہ کے مضامین اسلامی اور مکشوفات عالی تمام بندگانِ خدا علی الخصوص اہل اسلام طالبانِ مولیٰ کی نجاتِ اُخروی اور راہِ نجاتِ روحانی کی رہبری کے لئے، از بس فیض بخش و نفع رساں ہیں اس لئے سب بندگانِ خدا کی بھلائی اور عام خدمت و نفع رسانی کے مقصد صالحہ اور زینتِ خیر کے ساتھ "سیرت فخر العارفین"، کا یہ حصہ جداگانہ شائع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد "سیرت فخر العارفین" کا تیسرا حصہ شائع ہو گا (ہو چکا ہے)۔

امید ہے کہ اہل اسلام اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھائیں گے اور بہت قسموں کے غلط اور غیر اسلامی "راستوں" سے بچ کر صلاح و فلاح دارین سے بہرہ ور ہوں گے۔ و ما ذالک علی اللہ بالعزیز۔

اور اہل اسلام کے علاوہ یہ کتاب دوسرے مذاہب اور دوسرے بندگانِ خدا کے لئے بھی شمعِ ہدایت ہے۔ اگر وہ تعصب اور حسد اور غلط فہمی سے بچ کر ٹھنڈے دل سے بہ نگاہِ تحقیق دیکھیں اور سمجھیں تو انہیں بھی اس میں نجات کی سیدھی راہ نظر آئے گی۔ وعلینا الالبلاغ۔

(حکیم) سکندر شاہ

رجب ۱۳۶۶ھ

بزرگانِ دین کا ادب و احترام

ہم نے تمام جہان کے بزرگوں کا ادب کیا ہے

ارشادِ فخر العارفین

مومنین کے ساتھ حسن ظن | اسلامی تعلیم پر مومن کے ساتھ حسن ظن (نیک گمان) رکھنے کی ہے قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ عز و جل تعلیماً ارشاد فرماتا ہے۔

والذین جاءؤ من بعدہم یقولون ہا بننا
اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان
ولا تجعل فی قلوبنا غلا الذین امنوا ربنا
انک رؤف رحیم (پہ، ۳۷)

”اور جو سابقین، اولین کے بعد آئے۔ وہ ڈمانا لگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو، نیز ہمارے بھائیوں کو بخش دے اور جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں ایسا کر کہ ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں بُرائی و بدگمانی نہ آنے پائے“

اس آیت شریف کی شرح میں صاحبِ موضح القرآن فرماتے ہیں:

سب مسلمانوں کو چاہئے، کہ اگلوں کا حق مانیں اور اُن کے پیچھے چلیں اور اُن سے بیرو (کینہ) نہ رکھیں

ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

”ایمان والوں کے ساتھ حسن ظن (اچھا گمان) رکھو“

یہ بھی حدیثِ مقدسہ میں وارد ہوا ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ان اللہ تعالیٰ قال من عادى لی ولیاً فقد
اذنتہ بالحرب الخ (رواة البخاری کذا فی مشکوٰۃ)

جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس کو (خدا سے)
جنگ کے لیے تیار رہنا چاہئے۔ (گویا دشمن ولی کے لیے خدا
کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔)

کلامِ الہی اور کلامِ نبوی | پس کلامِ الہی اور کلامِ نبوی ۳ دونوں سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام میں ادب و تعظیم بزرگانِ دین کی کتنی اہمیت ہے؟ اور یہ کس

قدر ضروری چیز ہے؟

حضرت مولانا روم | اسی لئے حضرات صوفیائے کرام درضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے معتقدین کو بزرگان دین کے ادب و تعظیم کی تعلیم واضح طور پر فرمائی

چناں چہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شنوی شریف میں ارشاد فرمایا ہے
از خدا خواہیم توصیفی ادب   بے ادب محروم گشت از فضل رب
بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد   بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد

حضرت سیدنا و مرشدنا کا ارشاد | مرشدنا و مولانا حضرت فخر العارفین رحم نے چودھویں صدی

ہجری میں اسلامی ادب و تہذیب کا از سر نو احیاء فرمایا اور آپ کے نفوس قدسیہ سے گلشن اسلام میں تازہ بہار آئی اور حضرات سلف صالحین رحم کے بھولے ہوئے سبق یاد آ گئے۔

آپ نے ادب بزرگان دین کے سلسلہ میں مریدین و معتقدین کو یہ جامع و مانع اصول ارشاد و تسلیم فرمایا۔

ہم نے تمام جہان کے بزرگوں کا ادب و احترام کیا ہے، تم لوگ بھی ایسا ہی کرنا !۔

ادب بدرجہ کمال | خود ذات مبارک و مقدس میں بزرگوں کے ادب و تعظیم کی رعایت بدرجہ کمال تھی جس کا تذکرہ ”سیرت فخر العارفین“ حصہ اول میں شائع ہو چکا ہے

اور یہ حقیقت سیرۃ شریف کے ناظرین پر اچھی طرح روشن ہو چکی ہے۔

عالم غیب سے علم ہوا | لیکن جب عالم غیب سے منجانب حق سبحانہ تعالیٰ آپ کو تین شخصوں کے باطنی اور اندرونی حالات کا علم عطا فرمایا گیا ایسے تین اشخاص کا علم

کہ جو نظر عوام میں ظاہراً بزرگ اور صاحب کشف و کرامت مگر حقیقتاً اور باطناً گم راہ اور گم راہ کرنے والے تھے اور اس علم کے اظہار اور اعلان پر آپ عالم غیب کی طرف سے مامور و محکوم فرمائے گئے تو پھر آپ نے بہ تعمیل غیبی احکام، بغرض مفاد و ہدایت بندگان خدا اس علم کا اظہار و اعلان خوشگام طریقہ سے فرمایا اور ۱۹۱۵ء مطابق ۱۳۳۵ھ میں ایک رسالہ ”سالک کی فنا اور ولادت معنوی“

بنگلہ زبان میں شائع فرمایا۔ پھر ایک سال کے بعد اسی رسالہ کا اردو ترجمہ ”راہ فنا“ شائع ہوا

مامورین من اللہ | برادران اسلام! یہ بات شریعت سے ثابت ہے کہ مخلوق میں جب گمراہیاں اور خرابیاں پھیل جاتی تھیں تو ہدایت خلق کے لئے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرات

انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا تھا اور انہیں گم راہ لوگوں کے حالات کا علم عطا فرماتا تھا۔ اور یہ امر طریقت سے ثابت ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ بعض اولیاء اللہ کو حفاظت دین کی خاطر گم راہ لوگوں کے باطنی اور اندرونی حالات کا علم فرماتا ہے جیسا کہ غوث اعظم محی الدین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مندرجہ ذیل ارشاد سے ظاہر ہے۔

حضرت غوث اعظم کا ارشاد

حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل کبھی (اپنے کسی) خاص ولی کو اطلاع دیتا ہے (کسی) دوسرے (گم راہ اور گم راہ کرنے والے) کے عیوب اور اس کے جھوٹے دعوے اور اس کی باطنی برائی پر، اور افعال و اقوال میں اس کے شرک کرنے پر پھر یہ ولی اللہ اپنے پُروردگار اور اس کے رسول اور اس کے دین کی وجہ سے اس کذاب مدعی کی فریب خوردگی اور فریب دہندگی پر غیرت کرتا ہے اور باطن میں اُس ولی کا غصہ اور حمیت دینی کا جذبہ سخت شدید ہو جاتا ہے اور اب اس کا اثر ولی کے ظاہر میں پایا جاتا ہے اور پھر اس جھوٹے مدعی کے عیوب کا اور احوال صدیقین کے دعوے (کرنے) اور برگزیدگان حق کے ساتھ بے ادبی کرنے کا اور اس (کذاب) کے افعال خبیثہ اور بے حیائی کا تذکرہ اُس ولی (حق کی) زبان پر جاری ہو جاتا ہے (اس اعلان حق اور اظہار صداقت کی وجہ سے اس ولی اللہ پر غیبت کی نسبت نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے اللہ کا یہ ولی تو ایک مدعی کے جھوٹ اور افترا پر حکم خدا سے) طعن کرنے والا ہے۔ تاکہ یہ جھوٹے دعوے کرنے والا (اپنی حقیقت باطنی سے) واقف و آگاہ ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اہل اسلام اس کی حقیقت سے واقف ہو جائیں) اور اس کے فتنہ و شر سے بچیں۔

اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے۔

(فتوح الغیب مقالہ ۳، ۴)

یہ وہی سلسلہ ہے | سیدنا و مرشدنا مولانا حضرت فخر العارفین نے اپنے زمانے کے تین گمراہوں کے جو حالات مفاد عامہ کی خاطر ظاہر فرمائے وہ اسی قبیل سے ہیں۔ پس اُمید ہے کہ یہ چیز اہل اسلام کے لئے معیارِ حق و باطل (کھرے کھوٹے کو پرکھنے کی کسوٹی ثابت ہوگی)

اور بردران اسلام! ہدایت اسلام کی روشنی میں صراط مستقیم پر قائم رہ کر دُور آخر کے ہر ایک فتنہ و آفت سے اپنے دین و ایمان، دُنیا و آخرت کی پاسبانی و حفاظت کر سکیں گے۔ و ما ذالک علی اللہ بعزيز وما علينا الا البلاغ۔

ارشادات سیدنا حضرت فخر العارفین

اس ضروری تشریح و معرفت کے بعد بردران اسلام کے غور و ہدایت کے لئے حضرت مولائی و مرشدی رُوحی فدائے ارشادات ذیل میں لکھے جاتے ہیں جو اس بارۂ خاص میں شائع ہو چکے ہیں۔

تین انتخاب کا حال بتایا گیا | فرمایا ۱۶ ربیع الاخریٰ ۱۳۳۵ھ شب جمعہ آج رات کو حق سبحانہ تعالیٰ نے عالم غیب سے اول حافظ فیض الرحمن پھر مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے بعد شاہ احمد اللہ کے حالات کا ہمیں علم دیا۔ حافظ فیض الرحمن اور مرزا غلام احمد دونوں کے حالات ہمیں بالکل کھول کر دکھائے گئے اور بتایا گیا، کہ حافظ فیض الرحمن کے جو حالات ہیں بالکل انہیں کے مطابق مرزا غلام احمد کے حالات ہیں۔

ہم نے مستفیض الرحمن (ایم، اے، ڈپٹی کلکٹر اور مولوی شہاب اللہ اور بہت سے عالم و فاضل مریدوں سے کہا کہ ان (تینوں) کے حالات اس قدر گہرے اور پیچیدہ ہیں، کہ یہ باتیں جن کا حق سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے اگر ہم دو تین مجلسوں میں بیان کریں تو بھی ختم نہیں ہو سکتیں اور نہ یہ باتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آسانی آ سکتی ہیں۔

آج کل ہماری طبیعت خراب ہے اگر خدا کو منظور ہوا تو قصیدہ ہے کہ ان تینوں کے اندرونی حالات میں ہم ایک رسالہ لکھوا دیں گے۔ بنگلہ زبان کا لکھنا ہم نہیں جانتے۔ مستفیض الرحمن ہمارے سامنے اسے لکھ لیں۔ پھر اس رسالہ کا ترجمہ اردو و انگریزی زبان میں شائع ہو (جو شائع ہو چکا ہے)۔

دو دُجال | فرمایا ہمارے زمانے میں دو دُجال ہوئے ایک ہندوستان کے کچھ سرے پر اور دوسرا یورپ سرے پر۔ ان دونوں کے حالات اس قدر پیچیدہ اور عقول عامہ سے اتنے بالاتر ہیں کہ علم ظاہر سے ان کا سمجھنا محال ہے۔ کوئی نہیں معلوم کر سکتا۔ مگر جسے اللہ بتائے!۔

پھر دعا فرمائی! ”یا اللہ! اگر ان حالات کے ظاہر کرنے میں تیری رضا
اے خدا تیری رضا ہے تب تو ہم ظاہر کریں اور اگر اس میں ہماری خواہش نفسانی ہو تو
 کام انجام نہ پائے۔

خشمت الہی میرٹھ کے رہنے والے میاں مظاہر الاسلام مرحوم سے ارشاد ہوا — آج کل
 ہم کسی سے بات چیت نہیں کرتے چپ چاپ بیٹھے سوچتے رہتے ہیں۔

حافظ فیض الرحمان، مرزا غلام احمد قادیانی اور شاہ احمد اشرف کے باطنی حالات یا جب سے
 حق سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے۔ دل میں بہت ڈر ہے کئی روز سے سر میں چکر آنے لگا ہے
 اور بعض اوقات تو جسم لرزنے لگتا ہے۔ بہت خوف معلوم ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کے قہر نے
 بے شمار لوگوں کو قتل کیا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام (کو یہ رتبہ ملا کہ) فرشتوں نے (تعظیمی) سجدہ کیا۔ مگر آخر میں ان
 سے لغزش ہو گئی (کہ ممنوع درخت کا پھل کھا لیا)

حق سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت لوگ مقبول ہو کر مردود ہو گئے۔ مگر سوائے حضرت آدم
 علیہ السلام کے اور کسی کا (ایسا) قصور معاف نہیں ہوا، ہم (ذات پاک بے نیاز سے) بہت (ہی
 زیادہ) ڈرنے لگے ہیں۔ کیوں کہ بہت سے مقبول ہو کر اپنے قصور کی پاداش میں (مردود ہو گئے)!

ایک ملاحظہ جلال و جبروت پھر فرمایا: ”اگر شیر کسی آدمی کو دوسرے آدمی کے سامنے
 پھاڑ ڈالے، تو اس آدمی کا۔ اور شیر کے غضب ناک اٹلے کا

جب دوسرے آدمی کو خیال آئے گا تو کیا اُسے ڈر نہیں معلوم ہو گا؟ وہ ضرور ڈرے گا!“
 حافظ فیض الرحمن بہت بڑے درویش تھے مگر حق سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے انھیں مار ڈالا
 جلا دیا، اور مٹی میں گاڑ دیا، یا اللہ رحم فرما، تو محافظ حقیقی ہے۔

اے خدا! ہماری رُوح تیرے قبضہ میں ہے تو اسے اپنے ہی قبضہ میں رکھنا۔ ہمارے
 قبضہ میں نہ کرنا اور اسے خدا! اگر تجھے اس کا علم ظاہر کرنا مقصود ہے جو علم کہ تو نے ہمیں دیا ہے تو تو
 ہمیں ثابت قدم رکھنا اور نافرمانوں پر ہمیں فتح دینا!؟ رَبَّنَا ثَبِّتْ اِفْتِدَامَنَا عَلٰی الْقَوْمِ
 الْكَافِرِينَ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

الحمد لله والمنة رساله

سالك کی فتاویٰ ولادت معنوی

مؤلفہ جناب مولوی ابوالحسن مستفیض الرحمن خاں صاحب

ایم، اے، ڈپٹی مجسٹریٹ چانگام کا

ترجمہ

رازِ فنا

بمابہ شعبان المعظم ۱۳۳۶ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
حَامِدًا وَ مُصَلِّيًا

تصوّف وہ پاک اور برگزیدہ علم ہے جس کا تعلق رُوح انسانی سے ہے مگر اس دورِ ترقی میں جبکہ محسوسات کے پیچھے ایک عالم دوڑ رہا ہے اس مقدس اور اعلیٰ علم کی طرف سے اکثر اصحاب نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں وہ ایک محسوس چیز سے جو مادہ کی زیر بار منت اور فنا کی محکوم ہے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں لیکن وہ اس عالم سے محض ناآشنا رہتے ہیں جو مادیات سے مبرا ہے اور جس کی آغوش میں بقا و دوام ہے۔

اس نعمتِ عظمیٰ سے خداوند تعالیٰ نے اس دور میں جن مقدس بندوں کو سرفراز فرمایا ہے ان میں سے ایک ممتاز فرد جامع کمالات صوری و معنوی مخدوم الانام سیدنا مولانا عالی جناب حضرت شاہ عبدالحی صاحب قبلہ متع اللہ المسلمین بطول بقا نہ ہیں۔

آپ چانگام شریف (مشرقی بنگال) میں عرصہ دراز سے علوم ظاہری و باطنی کا نشر و اعلا فرما رہے ہیں اور آپ کی ذات قدسی صفات سے ہزاروں بندگانِ خدا کو راہ ہدایت نصیب ہو رہی ہے۔ اس رسالہ میں جسے جناب مولوی ابوالحسن مستفیض الرحمن خاں صاحب ایم۔ اے، ڈپٹی مجسٹریٹ چانگام نے بنگلہ زبان میں مرتب کیا اور جس کا مولوی شہاب اللہ صاحب نے اُردو زبان میں ترجمہ کیا۔ حضرت قبلہ مدظلہم عالی نے طریقت کے بعض وقیق اور مشکل مسائل کو بہت وضاحت کے ساتھ ایسے مختصر الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ انہیں ہر ایک خواندہ مسلمان سمجھ کر بعض قسم کی گم راہیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔

اس رسالہ میں فنا اور اس کے درجات کو بیان فرما کر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان درجات میں سے کتنے درجے دوسرے مذہب کے سالک حاصل کر سکتے ہیں اور کتنے وہ درجات ہیں جو صرف اہل اسلام کے سالکوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔

اس کے بعد ولادت معنوی کا بیان نہایت ہی خوبی کے ساتھ فرمایا گیا ہے جس سے ایک اچھی بصیرت اس رسالہ سے استفادہ کرنے والوں کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی سلسلہ میں بعض واقعات سے جن سے اچھے سبق پڑھنے والے حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل مضمون کی بہت خوبی کے ساتھ تائید فرمائی گئی ہے۔

اہل اسلام سے اُمید ہے کہ اس رسالہ کو دل چسپی کے ساتھ پڑھیں گے اور اس سے استفادہ حاصل کر کے گمراہی سے بچیں گے و تشاربنا عن الضلالة و ارتباط فی الہدایت ۵

محمد اہل

(حاذق الملک علی)

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم
لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ

اما بعد۔ یہ حقیر ناچیز خاک پائے پیرانِ عظام طمٹس ہے کہ جناب مولوی ابوالحسن مستفیض الرحمن خاں صاحب ایم۔ اے ڈپٹی مجسٹریٹ چانگام کا مؤلفہ رسالہ سالک کی فنا اور ولادت معنوی جو بزبانِ بنگلہ تھا یہ اُس کا ترجمہ موسومہ رازِ فنا ہے

آستانہ پاک اعلیٰ حضرت شیخ العالم غوثِ زمان قبلہ عاشقان حضرت سیدنا، مولانا شاہ نخلص الرحمن الملقب شاہ جہاں گیر قدس سترہ العزیز واقع موضع مرزا کھیل شریف نواح شہر اسلام آباد عرف چانگام کے سجادہ نشین ہمارے اعلیٰ حضرت قبلہ و کعبہ مرشدنا و سیدنا و مولانا شاہ محمد عبدالحی رومی فداہ مدظلہ العالی پر اللہ جل شانہ نے محض اپنی رحمت کاملہ سے مقام مجتہد ارضی چانگام کے مشہور درویش شاہ احمد اللہ صاحب اور اُن کے خلیفہ حافظ فیض الرحمن صاحب اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے جو حالات مفصلاً ظاہر و منکشف فرمائے وہ اس رسالہ میں لکھے گئے ہیں یہ باتیں اعلیٰ حضرت قبلہ مدظلہ العالی نے بندگانِ خدا کی ہدایت کے لئے ظاہر فرمائیں۔

چونکہ اس زمانہ میں کثیر التعداد بندگان نہ انوار و اقسام کے جذبات سے متاثر ہو کر راہ مستقیم سے ہٹک کر گمراہی میں پڑے رہے ہیں۔ مشیت الہی مقتضی اس بات کی ہوئی کہ ہدایت کو گمراہی سے ممتاز کر دیا جائے۔ حضرت قبلہ رومی فداہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایسے حالات اور واقعات کو ہم نے کیسی کتاب میں پڑھانہ کسی سے سنا اور جو باتیں کہ ہم نے بیان کی ہیں یہ گویا ایک قطرہ دریا میں سے ہے۔

یہ مضامین بہت ہی ادق اور دشوار ہیں عام فہم نہیں ہیں مگر جہاں تک ہو سکا آسان

اور واضح عبارت میں بیان کی کوشش کی گئی ہے۔ اُمید ہے کہ ناظرین اس رسالہ کو نہایت غور و خوض کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ شریعت و طریقت محمدی صلعم جو کہ جملہ شریعتوں و طریقتوں کی ناسخ ہے اس کی عظمت و جلالت کو سمجھیں اور راہ طریقت و شریعت محمدی صلعم جو کہ جملہ شریعتوں اور طریقتوں کی ناسخ ہے اس کی عظمت و جلالت کو سمجھیں اور راہ طریقت کے خطرات سے اپنے کو محفوظ رکھنے اور شاہراہ اسلام پر قائم و ثابت قدم رہنے کے لئے اس اسوہ حسنہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں جسے خداوند جل و علا شانہ نے اپنے بندوں کے لئے رحمۃ اللعالمین بنا کر بھیجا اور لغزشوں سے بچ کر فلاح دارین کو پہنچیں ع

با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار

اے عزیزو! سوارِ رحمت الہی اور تابعدارِ مولیٰ کے وسیلہ نجات انسانی علم و فضل وغیرہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس کم بضاعت سے اگر غلطی اور فرد گزاشت ہوئی ہے تو معزز ناظرین سے امید ہے کہ اس کو نظر انداز فرمائیں گے اور نفسِ مطلب کی تفہیم کے درپے ہوں گے۔

خدا تعالیٰ اس عاجز کو اور جملہ اہل اسلام کو صراطِ مستقیم کی توفیق عطا فرمائے (آمین)
شہاب اللہ مترجم (ہیڈ مولوی، چاٹگام)

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

رازِ فنا

فنا مسلمانوں کے فقیر، عیسائیوں کے راہب، ہندوؤں کے جوگی اور بؤدھ مذہب والوں کے چنگی وغیرہ جتنے سالک ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک زمانہ دراز تک ریاضت کرنے سے ایک قوتِ مؤثرہ اس طرح کی پیدا ہو جاتی جس سے بے شمار کشف و کرامات اور استدراج کا ان سے ظہور ہوتا ہے اور وہ فوت ان کے مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ مگر سب کو فنا حاصل نہیں ہوتی۔

فنا کے سات درجے ہیں جمادی، نباتی، حیوانی، انسانی، ملکوتی، جبروتی، لامہوتی پلے چارہ درجوں کی فنا کو فنائے ناسوتی کہتے ہیں۔ ہر ایک مسلک کے سالکوں کو فنائے

ناسوتی حاصل ہو سکتی ہے۔ مگر تو خرائذ کرتین درجوں کی فنا یعنی ملکوتی، جبروتی، لاہوتی۔ پاک سالکوں کے سوا ناپاک سالکوں کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ سالکوں میں جن کو فنا حاصل ہوتی ہے پہلے اُن کی قوت کسی جمادات میں داخل ہو کر عالم غیب میں وہ ایک جمادی صورت بن جاتی ہے اور اس حالت میں قدرے توقف کے بعد فنا ہو کر ایک نباتاتی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی طرح پھر حیوانی شکل میں منتقل ہوتی ہے اور وہی طبیعت حاصل کر لیتی ہے۔ اس شکل میں حیوانات کی طرح سانس اور جان وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس سے انسانی شکل میں تشکل ہو کر انسانی عواس اور طبیعت حاصل کر لیتی ہے اور وہ عالم غیب میں انسان کہلاتی ہے۔

چونکہ آخری تین قسموں کی فنا کا بیان یہاں ضروری نہیں ہے اس لئے اس کی تشریح نہیں کی گئی۔

ولادت معنوی

کسی اہل تصرف و رویش یا جوگی وغیرہ کی قوت موثرہ سے اگر کسی دوسرے شخص کے دل میں قوت پیدا ہو جائے تو اس کی ولادت معنوی یا ولادت ثانیہ کہتے ہیں۔ مردہ اور زندہ دونوں کی قوت سے ولادت معنوی کا یکساں ظہور ہوتا ہے۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ اگر زندہ سے ولادت ہے تو جب تک والد معنوی زندہ رہے گا اُس وقت تک مولود میں اس کی تاثیر یا علامت پائی نہیں جائے گی۔ اگر مردہ سے ہے تو مولود اپنے والد معنوی سے پوری طاقت فوراً حاصل کر لیتا ہے اور ولادت معنوی کے ساتھ ساتھ اس کے تمام آثار اور علامات مولود میں ظاہر ہوتے ہیں۔

تنازع اور ولادت میں فرق یہ ہے کہ تنازع میں بقول حکماء ایک کی عین رُوح دوسرے میں داخل ہوئی ہے اور ولادت معنوی میں ایک کی قوت موثرہ سے دوسرے میں ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ عین رُوح نہیں جاتی اور وہ رُوح کی صفت ہے، اسی طریق سے ضلع چانگام مقام مجنڈار کے شاہ احمد اللہ صاحب فنا حاصل کرتے ہوئے درجہ حیوانی میں داخل ہوئے اور ترقی کے ایک قوی ہیکل شیر بر کی طبیعت اور صورت سے تشکل ہو گئے تھے مگر اسی درجہ میں رہ گئے ترقی نہ کر سکے اور یہیں اُن کا مقام ہو گیا اور عالم غیب میں ان کا نام بادشاہ ہو گیا۔ کثرت سے موکلین کی جمعیت ان کے تابع ہو کر حاضر رہنے لگی۔ شریعت کے احکام، نماز و روزہ وغیرہ ان سے چھٹ گئے، کیونکہ حیوانات پر تکلیف شرعی نہیں ہے۔

شاہ صاحب کی حیات میں اُن کی قوت موثرہ سے ان کے بھتیجے مولوی امین الحق کے دل میں ولادت معنوی شیر کے بچے کی صورت میں ہو گئی تھی۔ مگر چوں کہ شاہ صاحب خود بقید حیات تھے، مولوی مذکور سے ولادت معنوی کی کسی تاثیر اور علامت کا ظہور نہ ہوسکا جیسے کہ بادشاہ کی حیات میں شاہزادہ ولی عہد کے شاہی اختیارات کا ظہور اور نفاذ نہیں ہوسکتا۔ پھر قضائے الہی سے شاہ صاحب کی حیات ہی میں مولوی امین الحق کا انتقال ہو گیا۔

شاہ صاحب کے زمانہ انتقال سے ایک مدت کے بعد پھر اُن کی اس قوت موثرہ سے حافظ فیض الرحمن صاحب کے دل میں ولادت معنوی ہوئی۔ در اثنا ولادت کے ساتھ حافظ صاحب نے شاہ صاحب کے کل اختیارات شاہی حاصل کئے اور ان سے ولادت معنوی کی تاثیرات بھی ظاہر ہونے لگیں۔ مگر تھوڑے ہی عرصے میں حافظ صاحب کی وہ حاصل شدہ قوت بے ادبیاؤں نافرمانی کے باعث غضب الہی سے ہلاک کر دی گئی۔ اگر وہ قوت باقی رہ کر نشوونما پاتی تو اس کے ذریعے سے وہ بہت بندگان خدا کو گمراہ کر ڈالتے۔

اقسام اسمائے الہی

اسمائے الہی کی دو قسمیں ہیں جلالی جس کو قہاری بھی کہتے ہیں۔ جمالی جس کو رحمانی بھی کہتے ہیں۔ ولادت معنوی کو بھی اسی لحاظ سے دو قسمیں ہیں پاک، ناپاک اسمائے جمالی کی تاثیر سے پاک اسمائے جلالی کی تاثیر سے ناپاک ولادت معنوی ہوتی ہے، پاک سالکوں سے پاک اور ناپاک سالکوں سے ناپاک ولادت ہوتی ہے۔ پاک سے پاک اور ناپاک سے پاک ولادت ہرگز نہیں ہوسکتی۔ ولادت معنوی ہر ایک شخص کو حاصل نہیں ہوسکتی، ایسے بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ نصیب ہوتی ہے اور یہ کسی کے اختیار سے حاصل نہیں ہوتی۔ بنی ہو یا دلی، غوث ہو یا قطب یا دجال یہ اپنے اختیار سے کوئی نہیں ہوسکتا۔ یہ سب خدا کے حکم اور ارادے سے ہوتے ہیں۔

پاک ولادت معنوی

جو لوگ خداوند تعالیٰ کی رضا جوئی کے ساتھ اس کے اوامر بجالاتے ہیں اور اس کے غضب سے ڈر کر نواہی سے اجتناب کرتے ہیں اور محض رحمت کے بھروسے پر اس کی عبادت میں سرگرم رہتے ہیں تو حق سبحانہ تعالیٰ کے اسم جمالی کا بحر ذخار جوش زن ہو کر ان پر

ہمیشہ رحمت کا بمنہ برساتا ہے اور وہ ہمیشہ ہدایت پر ثابت قدم رہتے ہیں اور خدا کے پاک مقبول بندوں میں گنے جاتے ہیں۔ ان ہی حضرات میں سے بعض کو خداوند تعالیٰ پاک ولادت معنوی نصیب کرتا ہے۔ پاک ولادت نصیب ہونے سے لوگ ولی، قطب، غوث ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح امتی اپنے نبی کی۔ مرید اپنے پیر کی عاشق اپنے معشوق کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور ان لوگوں کے اعتقاد و محبت میں ہمیشہ زیادتی ہوتی جاتی ہے، اسی طرح مولود معنوی اپنے والد معنوی سے (یعنی جس سے ولادت معنوی پائی ہے) کی ظاہراً اور باطناً تعظیم و تکریم کرتے اور پہلے سے زیادہ اُن کے معتقد ہو جاتے ہیں اور نہایت عجز و انکسار سے اُن کے ساتھ پیش آتے ہیں۔

ناپاک ولادت معنوی

جو شخص اپنی خود بینی کے باعث خداوند تعالیٰ کے غضب سے بے خوف اور اس کے اوامر و نواہی سے غافل ہو کر ایزدِ مہربان کی شانِ عظیم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باعثِ ایجاد کون و مکان ہیں ان کی شانِ پاک اور انہیار کرام اور اولیائے عظام کی جناب میں بے ادبی اور نافرمانی اور گستاخی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کے اسمِ جلالی کی آتشِ قہر مشتعل ہو جاتی ہے اور وہ موردِ غضب الہی ہو کر گمراہ اور ضلالت و خراب حال ہو جاتا ہے۔

ناپاک ولادت معنوی ایسے ہی لوگوں میں سے بعض کو حاصل ہوتی ہے جس سے دودھال بن کر ہزار ہا مخلوق خدا کو گمراہ اور راہِ راست سے برگشتہ کر دیتے ہیں اور بایں حالت وہ اپنے کو ہدایت اور سیدھی راہ پر گمان کرتے ہیں، ایسے شخص کے دل میں خدا کا خوف نہیں رہتا اور اپنے والد معنوی (یعنی جس سے کہ اُسے ناپاک ولادت حاصل ہوئی ہے) کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ بے ادبی اور غرور سے پیش آتا۔ اور اپنے کو اس سے بہتر اور افضل جانتا اور ظاہر کرتا ہے۔

جو شخص کسی موکل فقیر یا عامل سے ولادت معنوی پاتا ہے تو ولادت کے ساتھ ہی ساتھ جتنے موکل ہیں وہ بھی اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور ظاہر و باطن میں اپنی آوازوں سے اس کو اکثر غیبی خبروں کی اطلاع دیتے رہتے ہیں۔ مگر وہ ان غیبی آوازوں کے سمجھنے میں اکثر اوقات غلطی کر جاتا ہے۔ چوں کہ اُس نے موکلوں کو اپنی ریاضت سے حاصل نہیں کیا ہے اس لیے انہیں نہیں پہچانتا بلکہ انہیں فرشتہ سمجھ کر اپنے آپ کو بڑا مقدس اور معزز خیال کرتا ہے۔

ولادت معنوی جس کو حاصل ہوتی ہے اس کے دل میں ایک بچہ کی صورت پیدا ہوتی ہے اور اگر انسانی صورت کی قوت سے ولادت ہے تو اس بچے کی صورت بھی انسان کی ہوتی ہے اور اگر حیوانی صورت کی قوت سے ولادت ہے تو اس بچے کی صورت حیوان کی نمودار ہوتی ہے بڑا بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ جتنا بڑا حیوان یا انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ بتدریج بڑھتا چلا جاتا ہے اور بیسٹا برس کے بعد وہ پورا جسم اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ گویا مدبلوغ کو پہنچا۔ بیس سال سے کم میں وہ کسی طرح اپنی پوری طاقت اور جسامت کو نہیں پہنچ سکتا۔

علامات و تاثرات ولادت معنوی

جس کے قلب میں ولادت معنوی ہوتی ہے اس کا چہرہ منور اور پاک منظر ہوتا ہے۔ اور اس کا کلام شیریں اور پرجوش اور دل کش ہوتا ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے (بہت) لوگ اُسے اعتقاد و اعتبار سے قبول کرتے ہیں۔ اس کی باتوں سے لوگوں میں ایک کشش اور تاثیر پیدا ہوتی ہے اور اس کے دل میں ایک پر زور قوت جاذبہ اس طرح ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ بندگانِ خدا کی رُوحوں پر قابض ہوتا ہے اور ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اسی کو حکومت علی الارواح کہتے ہیں اور اس سے بے شمار کرامات و کشف و استدراج کا ظہور ہوتا ہے اور اس کی بزرگی لوگ خواب میں بھی دیکھتے ہیں۔

حافظ فیض الرحمن کی مختصر حالت

موضع سات باریہ (ضلع چائلگام۔ تھانہ پٹیہ) کے رہنے والے حاجی حافظ فیض الرحمن صاحب ایک اوسط درجے کے عالم ہیں۔ وہ بات کے سچے اور احکام شرعیہ صوم و صلوٰۃ وغیرہ میں سے جس کو اچھا سمجھتے اس پر عمل کرتے اور لوگوں کو بھی اس کی ہدایت کرتے تھے۔ مگر طریقت کے پیروں فقیروں اور درویشوں کا چھٹیں وہ اپنے زعم میں خلاف شرع سمجھتے تھے، سخت انکار کرتے تھے ایک عرصہ کے بعد یہ بات مشہور ہو گئی کہ حافظ صاحب شاہ احمد اللہ صاحب مجنڈاری کے مریدوں میں داخل ہو کر اعتقاد کے ساتھ شاہ صاحب کی بہت تعظیم کرتے ہیں یہاں تک کہ ہندوستان سے اونٹ اور دُنبہ منگا کر شاہ صاحب کے عرس میں نذر کرتے تھے۔ ان کے دل میں ہمیشہ غوث اعظم مجنڈار کا لفظ و رد رہا کرتا تھا۔ اگر کوئی شخص ان کے پاس کسی ورد، وظیفہ کے استفسار کو آتا تو

کہتے کہ خدا کے ناموں کے ورد میں کیا فائدہ ہے۔ یہی لفظ غوث اعظم مجتہد ار کا وظیفہ مفید ہے۔ رفتہ رفتہ تمام احکام شرعیہ اُس سے چھٹ گئے۔ لوگوں میں ان کی فقیری کی شہرت ہوئی۔ کشف و کرامات ظاہر ہونے لگے۔ بے شمار لوگ ان سے مرید ہوتے اور ظاہر ہوا کہ شاہ احمد اللہ صاحب کی طرح میں بھی لوگوں کو خواب میں توجہ دے کر مرید کر لیتے ہیں۔ اور اُن کے پاس غیبی احکام اور خبریں پہنچتی ہیں جن کو وہ غیبی تار برقی کہتے تھے اور بغیر اس کے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔

منقول ہے کہ ایک دفعہ رمضان شریف کے مہینہ میں کہیں اُن کی دعوت تھی ظہر کے بعد وقتاً اپنے مریدوں سے کہنے لگے حکم آیا ہے کہ روزہ توڑ دو۔ چنانچہ ان کے مریدوں نے روزہ توڑ دیا غیر لوگوں نے ان کا کہنا نہ مانا اور کہنے لگے ہم لوگ خلافت شرع کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کچھ دنوں کے بعد اُنھوں نے یہ بات بھی ظاہر کی کہ ہم ۱۲۳۳ھ بنگلہ کے ماہ ماگھ کی دسویں تاریخ کو ایک سو بیل ذبح کر کے شاہ احمد اللہ صاحب کا عرس کریں گے اور چوں کہ ہم ان کی گدی کے مستحق اور دعوی دار ہیں، گدی پر بیٹھیں گے۔ چنانچہ کہنے کے مطابق تاریخ مُعینہ پر ایک سو چار بیل ذبح کر کے عرس کیا اور گدی پر بیٹھے اور کہنے لگے کہ مجتہد ار میں فقیری کچھ نہیں ہے سب کچھ میں لے آیا ہوں آج سے غوث اعظم سات بار یہ کہا کرو۔ غوث اعظم مجتہد ار کہنا چھوڑ دو۔ یعنی اپنے کو غوث اعظم کہنے کا حکم دیا۔ پہلے تو وہ مجتہد ار یعنی اپنے پیر کے مکان کی طرف سر کر کے سوتے تھے۔ غالباً جب سے ان کو یہ معلوم ہوا کہ وہاں کچھ نہیں ہے۔ اس وقت سے اس طرف پاؤں پھیلا کر سونے اور بیٹھنے لگے۔

حافظ صاحب کس کے مرید ہیں یہ تحقیق سے نہیں کہا جاسکتا۔ بعض لوگ تو انھیں شاہ احمد اللہ صاحب کے خلیفہ شاہ وصی الرحمن صاحب کا مرید خیال کرتے اور بعض ان کے دوسرے خلیفہ شاہ غلام الرحمن صاحب کا مرید تصور کرتے تھے۔ کیوں کہ شاہ صاحب کی حیات میں یہ ان کے مریدوں میں شامل نہ تھے بلکہ شاہ صاحب کی وفات کے چند سال بعد یہ ان کے سلسلہ کے فقروں کے زمرے میں داخل ہوتے۔

مرید کا خود دعویٰ کر کے گدی پر بیٹھنا کسی طریقے کے فقیر کا دستور نہیں ہے۔ پیغمبروں کے سوا کسی کے پاس غیبی حکم نہیں آتا (جو کسی آسمانی شرعی الہی حکم کا نسخ ہو) شاہ احمد اللہ صاحب کو غوث اعظم کہنے سے منع کرنا اور اپنے کو غوث اعظم کہنے کے لئے حکم صادر کرنا اس کا کوئی سبب نہ تھا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت پیر و مرشد قبلہ مدظلہ العالی ان باتوں کی حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر متفکر رہا کرتے اور دل ہی دل میں فرماتے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔

حافظ صاحب خدا و رسولؐ اور اولیائے کرامؑ کی شانِ پاک میں نہایت گستاخانہ الفاظ اور اُن کی عظمت و جلال کے مقابلہ میں ہتک آمیز جملے کہا کرتے تھے جن کو سورادب کے خیال سے بیان نہیں کیا جاتا اور اکثر لوگ اُن کا اعتبار و اعتقاد اسی وجہ سے نہیں کرتے تھے اور یہ ان کا ظاہری حال تھا۔

فیض الرحمن کا باطنی حال | اُن کا باطنی حال یہ ہے کہ شوالہ ربیع الآخر ۱۳۳۵ھ جمعہ کا دن گزر کر شبِ شنبہ کو ہمارے اعلیٰ حضرت پیر و مرشد قبلہ مدظلہ

العالی نے اپنے دولت خانہ میں خواب دیکھا کہ حافظ صاحب کے مکان کی جنوبی جانب کو ایک راستہ مشرق سے مغرب کی طرف گیا ہے، اس راستے کے کسی مقام پر حضرت قبلہ کھڑے ہیں۔ اور یہ مقام نہایت تاریک ہے اور غایت تاریکی کی وجہ سے کچھ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے اس تاریکی میں آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں ایک شیربیر کا بچہ ہے۔ اور خوف ہوا کہ اگر اس کو تکلیف دیں گے تو اس کی ماں آپ پر حملہ کرے گی، یا کوئی ضرر پہنچائے گی، پھر دفعۃً آپ کے قلب اطہر سے حق سبحانہ تعالیٰ نے اس خوف کو دفعہ فرمایا اور یہ معلوم ہوا کہ اس تاریکی میں آپ نے اس بچے کو مار کر جلا دیا ہے۔ پھر اس جلی ہوئی لاش کو لے کر آپ اس راستے سے مشرق کی طرف آ رہے ہیں تھوڑی دور چل کر اس تاریک مقام سے آپ روشنی میں تشریف لائے تو معائنہ فرمایا کہ ایک چھوٹا سا تختہ ہے۔ جس کا زیریں حصہ حضور کے دست مبارک میں ہے۔ بالائی حصے پر اس مردہ اور جلے ہوئے بچے کی لاش۔ اس کا پورا جسم اس تختے کے اوپر اور دم تختے سے الگ لٹک رہی ہے اور اس طرح پر آپ اُسے لیے جا رہے ہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں بھی نظر آتے تھے۔ رنگ سفید اور جسامت میں ایک نیولے کے برابر دکھائی دیتا تھا، اب تک یہ بچہ اس قدر چھوٹا معلوم ہوتا تھا کہ خود اپنی طاقت سے چلنے پھرنے کی اس میں قدرت نہ تھی۔

تھوڑی دور جا کر حضرت قبلہ مدظلہ العالی ایک نہایت مصفیٰ تالاب پر رونق افروز ہوتے جس کے غمری جانب تالاب میں اُترنے کا غمۃ الورد و دراستہ پایا۔ اُس راستے سے آپ تالاب میں اتر گئے۔ زمین میں بہت دلدل تھی اس میں تختہ سمیت آپ نے اس کو دبا دیا۔ بچہ دلدل میں رہ گیا تختہ پانی کی سطح پر ابھر آیا۔

تالاب سے نکل کر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کثرت سے لوگ تالاب میں ہیں اور پھلی ٹٹولنے کی طرح کچھ ٹٹول رہے ہیں مگر آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں کس طرح اور کہاں سے آتے

ہیں جب آپ پانی میں تھے اُس وقت آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ لیکن آپ کے قلب اطر میں گزرا کہ یہ لوگ ایسی کچڑ میں دبائے ہوئے شیر کے بچے کو تلاش کر رہے ہیں اس وقت آپ کی آنکھ کھل گئی اور خیال ہوا کہ آج کی شب حافظ فیض الرحمن کی فقیری غضب الہی سے ہلاک ہو گئی۔ اُن کے پاس اب کچھ نہیں رہا۔ پھر آپ نے استراحت فرمائی، صبح کو نماز فجر کے بعد آپ نے حاضرین دربار شریف سے بیان فرمایا کہ آج کی شب حافظ فیض الرحمن کی فقیری غضب الہی سے ہلاک ہو گئی۔

حضرت قبلہ مدظلہ العالی کو حافظ صاحب کا مکان اور وہ راستہ اور تالاب ظاہری آنکھوں سے معائنہ فرمانے کا بھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ حافظ صاحب کے پڑوس کے لوگوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت قبلہ مدظلہ العالی کا خواب بالکل صحیح اور بجا ہے۔ فقط اتنا تردد حضرت قبلہ کو ضرور باقی رہا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تالاب میں کچھ ٹھٹھا لٹا تھا اس واقعہ کے چند روز بعد حضرت قبلہ مدظلہ العالی نے پھر خواب دیکھا کہ بہت سے گھوڑے جنگی ساز و سامان سے آراستہ بجلی کی طرح تیزی سے دوڑتے ہوئے دو دو کر کے در اقدس کی طرف آئے اور فوراً چلے گئے۔ آپ نے خواب ہی میں سوچا یہ کیا ہے اور کہاں سے آئے مگر قلب مبارک پر کسی طرح کا خوف طاری نہ تھا۔ دوسرے دن صبح کو بعد نماز فجر رحمت الہی سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ گھوڑے حافظ صاحب کے موکلین تھے جو فرشتوں اور جنوں کی طرح مختلف شکلوں سے تشکیل ہو سکتے ہیں۔ پہلے انسانی صورت میں ہو کر اس شیر کے بچے کی تلاش تالاب کے اندر کی۔ جب اس کو وہاں نہ پایا تو گھوڑے کی شکل بن کر جنگی ساز و سامان سے آراستہ محض حضرت قبلہ مدظلہ العالی کو ڈرانے کی غرض سے آستانہ پر آئے مگر فضل الہی سے نہ پہلے موقع پر یعنی حافظ صاحب کی فقیری ہلاک ہونے کے وقت پاس آ سکے، اور نہ در دولت پر آ کر ذرا بھی ڈرا سکے۔

اس کے بعد آں حضور روحی فداہ مدظلہ کو معلوم ہوا کہ حافظ صاحب کی فقیری ولادت معنوی کی فقیری تھی اور یہ ولادت اُن کو شاہ احمد شاہ صاحب سے ہوئی تھی اور ولادت کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب کے جملہ موکلین بھی ان کے تابع ہو گئے تھے اور ظاہر و باطن میں انہیں آوازیں سناتے تھے مگر حافظ صاحب انہیں اس لیے نہیں پہچان سکتے تھے کہ یہ موکلین ان کو بلار یا ضنت حاصل ہو گئے تھے اور وہ غالباً ان موکلوں کو فرشتہ سمجھتے اور اسی خیال پر اپنے کو بڑا مقدس اور معزز جانتے تھے۔ سنا گیا ہے کہ حافظ صاحب کہا کرتے تھے کہ میں جبریلؑ کو ہمیشہ دیکھا کرتا ہوں۔

حضرت قبلہ مدظلہ العالی جب رحمت الہی سے حافظ صاحب کے باطنی حالات سے واقف ہوئے تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے درونی حالات بجنہ حافظ صاحب

کے اندرونی حالات کی طرح تھے۔

یعنی جس طرح حافظ صاحب کو موکل فقیری یعنی عامل سے ولادت معنوی تھی اسی طرح مرزا صاحب کے دل کے اندر بھی عیسیٰ نامی ایک موکل فقیر یعنی عامل سے ولادت معنوی تھی۔

قبل ازیں حافظ صاحب کے پاس غیبی خبروں کے آنے کا حضرت قبلہ مدظلہ کو اعتبار نہ تھا ولادت معنوی کی حالت منکشف ہونے کے بعد آپ کو تصدیق ہو گئی کہ حافظ صاحب جو کچھ کہتے تھے وہ سب درست تھا۔ یعنی مجنڈار میں کچھ نہ رہنا اور فقیری کا دہاں سے لے آنا اور خود غوث اعظم کا دعویٰ کرنا اور غیبی خبروں کے آنے کی اطلاع دینا یہ سب باتیں درست تھیں۔ البتہ یہ سب باتیں موکلوں سے تھیں حافظ صاحب کی فقیری جو عالمی ولادت معنوی سے تھی اس کے ہلاک ہونے کی خبریں جب شائع ہوئیں تب حافظ صاحب نے اپنے موضع کے ایک شخص مسمیٰ نظامت علی کو ہمارے حضرت قبلہ مدظلہ کی خدمت میں بھیج کر یہ التجا کی کہ میں گلے میں کپڑا باندھ کر آپ کو سجدہ کرتا ہوں آپ مجھے چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا میرا کچھ اختیار نہیں میں خدا تعالیٰ کا فقط ہتھیار ہوں، اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور میں مردہ۔ وہ غیر تشکل ہے اور میں تشکل۔ وہ بے چون و چلوں۔ اس چون و چلوں کے واسطے سے رحمت اور غضب ظاہر کرتا ہے۔ یعنی فقیری دینے یا لینے کا اختیار ظاہر و باطن میں مجھے کچھ نہیں ہے۔ یہ سب باتیں حق سبحانہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں۔

پھر حافظ صاحب نے دوسری دفعہ اپنے قریہ کے دوسرے شخص مسمیٰ باشامیان کو بھیج کر یہ عرض کی کہ میں اب مجنڈار میں بھی نہیں جاسکتا اور مرزا کھیل یعنی ہمارے حضرت کے دربار میں بھی نہیں آسکتا۔ میرا کیا چارہ کار ہوگا۔ آپ نے جواب میں فرمایا:

مرزا کھیل آنے سے ان کا کچھ نفع نہ ہوگا۔

حافظ صاحب کی فقیری ہلاک ہونے کے چند روز بعد پھر حضرت قبلہ مدظلہ کو خواب میں معلوم ہوا کہ آپ کی داہنی ہتھیلی کی پشت مبارک میں حد درجے کی سوزش پیدا ہو گئی ہے جس سے آپ سخت بے چین ہو رہے ہیں۔ آپ نے استفسار فرمایا کیا حال ہے۔ غیب سے معلوم ہوا کہ حافظ فیض الرحمان کی وہی سوزش ہے جو سلب کر لی گئی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سوزش موقوف ہو گئی۔

چند روز کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ حافظ صاحب کے داہنے ہاتھ میں جو سوزش رہتی تھی اور برداشت نہ کرنے کی وجہ سے جس پر دم بہ دم پانی ڈالا کرتے تھے، اب وہ سوزش اور پانی کا ڈالنا موقوف ہو گیا ہے اور یہ سوزش اور حرارت ان کے طریقے کا ایک قسم کا جوش تھا۔

حضرت قبلہ مدظلہ العالی پہلے سنا کرتے تھے کہ مجنڈار کے سلسلہ کے قلفار ہمیشہ ہاتھ کی پشت پر پانی ڈالا کرتے ہیں مگر اس کی حقیقت آپ کو معلوم نہ تھی۔ اس واقعہ کے بعد اس کا سبب بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ حق سبحانہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو گم راہی سے بچا کر راہ راست کی ہدایت نصیب فرمائے آمین۔

مرزا غلام احمد صاحب قادیانی

راقم اضعف العباد نے حضرت قبلہ و کعبہ روحی فداہ کی زبان مبارک سے جو کیفیت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی سُنی اور فہم ناقص سے جو سمجھا اس کو تحریر کرتا ہے :-

عرصہ بارہ سال کا ہوتا ہے کہ ہمارے حضرت قبلہ و کعبہ روحی فداہ خانقاہ جہانگیری ر اور دولت سرائے سے جو موضع مرزا کھیل شریف ضلع چانگام علاقہ بناٹکانیہ میں ہے۔ کہیں باہر تشریف نہیں لے گئے اور عرصہ ۱۵ سال کا ہوا کہ آپ پنجاب اور ممالک متحدہ وغیرہ تشریف نہیں لے گئے۔ آپ نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو کبھی نہیں دیکھا نہ اُن کی سوانح آپ کے ملاحظہ سے گزرتی اور نہ اُن کے کسی مرید سے آپ کی ملاقات ہوئی، البتہ مرزا صاحب کی بعض باتیں آپ لوگوں سے مختصراً کبھی کبھی معلوم ہوتیں

آپ فرماتے ہیں حق سبحانہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کے متعلق مجھے جن باتوں کا علم دیا ہے اس سے جو کچھ میری سمجھ میں آیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے :

مرزا صاحب ایک بڑے تشترع اور راست باز (بات کے سچے) اور دیانت دار آدمی تھے اکثر لوگ ان کو اپنے زمانے کا ایک بڑا عالم تصور کرتے اور نہایت تعظیم و اعتقاد سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ وہ نصرانیت کی اشاعت کرنے والوں اور پادریوں کے ساتھ ہمیشہ مناظرہ کرتے تھے اور ان کے دل میں شب و روز سوتے جا گتے لفظ عیسیٰ م کے رہنے کی وجہ سے عیسیٰ نامی ایک سالک موقل فقیر یعنی عامل سے جس کی قوت موثرہ کی شکل انسانی صورت میں تھی، دلا۔ یہ منوی ہو گئی تھی ولاد کے ساتھ ساتھ ہی ظاہر و باطن میں انھیں موقلین آوازیں دینے اور غیبی خبریں سنانے لگے اور کہا کہ عیسیٰ مر گیا ہے اور اس کی رُوح تمھارے دل میں داخل اور پیدا ہو گئی ہے تم ہی عیسیٰ ہو۔ ان کے دل میں یقین پیدا ہوا کہ درحقیقت حضرت عیسیٰ م کی رُوح میرے اندر داخل ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے

وہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے لگے۔ مگر درحقیقت اُن کا یہ یقین محض زعمِ باطل پر مبنی تھا۔ کیونکہ جس عیسیٰ کی قوت اُن کے اندر آگئی تھی وہ فی الواقع عیسیٰ ابن مریمؑ کی نہ تھی بلکہ اس سالکِ موکلِ فقیر یعنی یعنی عامل کی تھی جس کا ذکر پیش تر گزر چکا ہے۔

چونکہ ان موکلوں کو انھوں نے اپنی ریاضت سے حاصل نہیں کیا تھا، ان کو پہچان نہ سکے غالباً ان کو فرشتہ خیال کرتے اور ان کی آوازوں کو وحی اور الہام سمجھتے اور ان آوازوں پر یقین کامل رکھتے اور لوگوں کو اطلاع دیتے تھے کہ ان پر الہام اور وحی آتی ہے اور ان آوازوں پر ان کا اعتقاد مستقلِ راسخ تھا کہ اگر آسمانی کتابوں میں ان آوازوں کے خلاف کوئی بات دیکھ لیتے تو اس کی تاویل کر دیتے یا فسوس تصور کر لیتے پھر اس تاویل کو ظاہر بھی کر دیتے۔ غالباً ان آوازوں کو وہ ہندوستان کی مروجہ عربی، فارسی، اردو، انگریزی وغیرہ زبانوں میں سنتے تھے وہ اپنی ابتدائی حالت میں کبھی کبھی ان آوازوں کو سمجھنے میں غلطی بھی کر جایا کرتے پھر صیح معنی سمجھ لینے پر ان غلطیوں کی اصلاح کر کے ظاہر بھی کر دیا کرتے تھے۔

وحی اور الہام کے معنی سمجھنے میں حضراتِ انبیاء علیہم السلام سے کبھی خطا واقع نہیں ہوتی ہے۔ ولادت کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب پر اس کی علامتیں اور آثار نمایاں ہونے لگے۔ یعنی ان سے کشف و کرامات کا ظہور ہونے لگا۔ ان کا چہرہ متحشم اور نورانی کلام، دل کش اور شیریں بیان پر جوش اور دل چسپ اور موثر ہونے لگا۔ جو کچھ ظاہر کرتے تھے لوگ اُسے عقیدت سے تسلیم کرتے اور ان کے کلام سے لوگوں کے دلوں میں ایک اُمنگ اور ولولہ پیدا ہوتا اور ان کی بزرگی لوگ خواب میں دیکھنے لگے اور پُر زور قوتِ جاذبہ ان کے اندر اس طرح پیدا ہوئی کہ اس کی وجہ سے بہت لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے اور لوگوں کی ارواح پر ان کی حکومت اور اختیار قبضہ ہو گیا پھر بھی بیشمار لوگ ان کے کلام اور دعویٰ کو دروغ اور ان کو غیر معتبر سمجھتے اور زبان و قلم سے ان کی تردید اور ابطال کرتے تھے جس قدر قوتِ موثرہ ترقی کرتی گئی اس کی علامات و آثار بھی بڑھنے لگے اور قادیانی مذہب کے لوگ بھی کثیر التعداد ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ جب ان کی ولادت معنوی درجہ کمال تک پہنچ گئی لوگ انھیں عیسیٰ مسیح تصدیق کرنے لگے اور لوگوں میں حضرت عیسیٰ کے انتقال کا اعتقاد پیدا ہو گیا۔ مرزا صاحب (نعموذا اللہ) اپنے کو عیسیٰ مسیح سے بدرجہا افضل سمجھتے اور خود کے باعث حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو حقارت و نفرت سے یاد کرتے تھے مرزا صاحب کے انتقال کے بعد قادیانی مذہب نے ترقی کی تھی ۱۳۳۵ھ کے اول چند مہینوں کے بعد ترقی ختم ہو کر تنزل شروع ہو گیا۔ اب حق سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ تنزل کہاں تک پہنچے گا۔

متذکرہ بالا عیسیٰ نامی موکلِ فقیر یعنی عاملِ ہندوستان کی مروجہ زبانوں کو جاننے والا تھا، غالباً

وہ ہندوستان کی مغربی سرحد افغانستان کے قریب کارہنہ والا تھا۔ خاص کر وہ کس ضلع کا رہنے والا آدمی تھا۔ یہ معلوم نہیں ہے۔

اس کے غیر مشہور ہونے کی وجہ سے مرزا صاحب نے اس کو نہ پہچانا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم پر مشہور ہونے کی وجہ سے ان کا خیال دوڑ گیا۔

ہمارے پیرومرشد حضرت قبلہ مدظلہ العالی ارشاد فرماتے ہیں:

کہ طالبانِ خدا کو فنِ عملیات حاصل کرنے کی تمنا اور کوشش (موکلوں اور جنوں وغیرہ کی سیخیر) کسی وقت مناسب نہیں ہے اس سے دلوں میں خدا اور رسول کی محبت و اعتقاد قائم نہیں رہتا اور اللہ سے توکل اور بھروسہ جاتا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو معرفتِ الہی نصیب نہ ہوگی

شاہ احمد اللہ صاحب

مقام مجھنڈار ضلع چائلگام کے رہنے والے شاہ احمد اللہ صاحب ایک متوسط درجے کے عالم تھے۔ کلکتہ میں بعد تحصیل علم وہ ایک تشریع متقی اور پرہیزگار جناب صوفی شاہ محمد صالح صاحب دینی و منعی قدس سترۃ العزیز سے مرید و تلقین ہوئے اور ان کو اس درجہ کا جوش و خروش پیدا ہوا کہ دماغ کو درست نہ رکھ سکے آخر دیوانے ہو گئے۔ جب یہ خبر ان کے اقربا کو معلوم ہوئی تو ان کے بھائی انھیں لانے کے لیے کلکتہ گئے مگر جناب صوفی صاحب نے بایں خیال کہ مکان جانے سے ان کی حالت کے اور بھی خراب ہونے کا احتمال ہے ان کو مکان لے جانے سے منع فرمایا۔ مگر ان کے بھائی نے صوفی صاحب کا کہنا نہ مانا اور مکان لے آئے۔ آخر بہت برسوں کے بعد شاہ صاحب کی فقیری اور بزرگی اور کشف و کرامات کا ظہور ہوا۔

تقریباً بیس سال سے زیادہ عرصہ ہوا کہ ہمارے پیرومرشد قبلہ و کعبہ مدظلہ العالی ایک دفعہ ان کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان پر جذب بہت غالب ہے اور سلوک بہت ہی کم ہوش سے گفتگو کرتے تھے حضرت قبلہ مدظلہ نے فرمایا کہ طریقت میں شاہ صاحب نے بہت کثرت سے ریاضت کی لیکن ہم نے ان سے بہت زیادہ متقاضی لوگ دیکھے ہیں وہ ہمارے حضرت قبلہ مدظلہ کے ساتھ بایں لحاظ کہ آپ ان کے استاد زادے ہیں حتی الامکان نہایت خاطر تواضع سے پیش آئے۔ پھر ایک مدت کے بعد یہ شہرت ہو گئی کہ شاہ صاحب لوگوں کو خواب میں توجہ دے کر مرید کرتے ہیں اور اکثر لوگ ان کے خلیفہ ہو گئے ہیں اور مریدین و خلفا میں احکام شرع کی

پابندی نہیں ہے ان کے مریدوں میں سے بعض تعلیم یافتہ اور عالموں کا یہ قول ہے کہ ان کے پیر مجذوب سالک فقیر ہیں، یعنی جذب غالب اور ہوش کم، شاہ صاحب کے ایک مرید ستمی مولوی امان علی صاحب ساکن مقام چنبل ضلع چائنگام سے پوچھا گیا کہ ان کے طریقے کے لوگ جو مجذوب نہیں اور عقل و ہوش بحال رکھتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ جواب دیا کہ ایک باطنی معاملہ ہے جس کی وجہ سے خاص لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور عوام مریدین خواص کی دیکھا دیکھی نماز بلا وجہ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔

شاہ صاحب کی توجہ نہایت پُر زور اور سریع التأثير تھی۔ اُن کے زمانے میں سننے میں نہیں آیا کہ احاطہ بنگال کے کسی اور درویش کی توجہ بھی ایسی تیز تھی اسی وجہ سے بنگال کے اضلاع میں ان کے اکثر مریدین اور خلفا جا بجا ہو گئے اور بہت لوگ ان کے پاس آنے جانے لگے۔

ہمارے حضرت قبلہ مدظلہ العالی خیال فرماتے تھے کہ معمولی قانون طریقت کے مطابق مجذوب فقیروں کے لئے کبھی مرید بنانے کا دستور نہیں ہے۔ پھر شاہ صاحب کس طرح اور کیوں ایسا کرنے لگے اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر شخص کو کامل طور پر فقیری حاصل ہو یا آخر اکثر لوگ شریعت چھوڑ کر گم راہ ہو جاتیں گے۔ منقول ہے کہ شاہ صاحب کے خلافت شریعت ہونے کی وجہ سے ایک مولوی صاحب نے اُن کے خلافت ایک فتویٰ پڑھ کر انہیں سنا یا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لئے شریعت نہیں ہے۔ یعنی ان کو اور ان کے مریدوں کو احکام شرع پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی حالت میں انہوں نے انتقال کیا۔

ہمارے حضرت قبلہ و کعبہ اُن کے اور ان کے مریدوں کے منکر نہیں تھے اور یہ خیال فرماتے، انکا سے ہمیں کیا فائدہ، البتہ اپنے مریدوں کو شاہ صاحب کے مریدوں سے علیحدہ رہنے کی ہدایت فرماتے اس لئے کہ ان کے مریدین مجذوب اور آپ کے مریدین سالک ہیں۔

شاہ صاحب کے انتقال کے بارہ برس بعد یعنی ۱۶ ربیع الآخر ۱۳۳۵ھ مطابق ۹ ستمبر، ۱۹۱۶ء اور ۲۷ ماہ ۱۳۳۳ھ بنگلہ روز جمعہ) تک آں حضرت مدظلہ کو ان کے اور ان کے مریدین کے باطنی حالات معلوم نہ تھے۔ اس کے بعد سے یعنی شب شبہ کو حافظ فیض الرحمن صاحب کے باطنی حالات ہونے کے بعد ہی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اور شاہ احمد شاہ صاحب کے باطنی حالات پورے پورے رحمت الہی سے یکے بعد دیگرے آپ کو معلوم ہونے لگے اور تاریخ مذکور سے شاہ صاحب کے طریقہ کا تنزل شروع ہوا۔ حافظ صاحب اور مرزا صاحب کے باطنی حالات تو بیان ہو چکے۔ شاہ صاحب کے باطنی حالات یہ ہیں:

شاہ احمد اللہ صاحب کے باطنی حالات

شاہ احمد اللہ صاحب مکان آنے کے بعد مجذوب ہو گئے تھے۔ اپنے پیر کا خیال درست نہ رکھ سکے خواب میں شیطان نے ان کو ناری توجہ دی، اس توجہ کی تاثیر سے ان کو فنا حاصل ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ درجہ حیوانیت تک ترقی کی اور ان کی قوت موثرہ کا اس درجے میں دائمی مقام ہو گیا اور وہ کچھ بھی معلوم نہ کر سکے کہ یہ توجہ کس نے دی اور کہاں سے آئی، غالباً اُن کا یہ خیال ہو گا کہ کسی برگزیدہ ولی نے ضیاب سے ان کو یہ توجہ عطا کی ہے۔

شیطان کی ناری توجہ کی تاثیر سے جناب صوفی شاہ محمد صالح صاحب کی نوری توجہ کی تاثیر ضائع ہو گئی۔ جب نوری توجہ کی تاثیر نہ رہی تو ناری کی توجہ کی تاثیر غالب آ گئی۔

ایک مدت کا قصہ ہے کہ شاہ صاحب کی زندگی میں ہمارے حضرت قبلہ مدظلہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ شاہ صاحب کی توجہ سے دھواں نکل کر تیزی سے لوگوں کے دلوں میں اثر کرتا ہے، مگر اس وقت حضرت قبلہ مدظلہ العالی کو اس کی حقیقت معلوم نہ ہوئی۔ جب شاہ صاحب کے حالات معلوم ہونے لگے تب آپ سمجھ گئے کہ وہ دھواں ناری توجہ کی تاثیر سے تھا۔ نوری توجہ میں دھواں نہیں ہوتا اور یہ بھی معلوم فرمایا کہ شاہ صاحب نے کسی کو مرید نہیں کیا تھا، بلکہ شیطان نے شاہ صاحب کی صورت میں لوگوں کے دلوں میں ناری توجہ دے دے کر مرید کیا تھا اور لوگوں کو احکام شرع کی پابندی سے برگشتہ کر کے گمراہ اور برباد کر دیا تھا اور مشائخوں کے دستور کے مطابق شاہ صاحب نے کسی کو رو برو اور دست بدست مرید نہیں کیا تھا۔

شاہ صاحب حیوانی درجے تک فنا حاصل کر کے حیوانی عادت و صورت حاصل کر چکے تھے اور عالم غیب میں ان کا نام بادشاہ ہو گیا تھا۔ اس لیے اُن کے پاس موکلوں کی فوج کثرت سے جمع ہو گئی تھی اور وہ اپنی باطنی آوازوں سے اُن کے مریدوں کو گمراہ اور خراب کرتے اور کر رہے ہیں۔

قبل ازیں یہ دو باتیں حضرت قبلہ مدظلہ نہیں جانتے تھے ایک تو توجہ کا دو قسم کا ہونا ناری اور نوری دوسرے موکلوں کا لوگوں کو ظاہر اور باطن میں آوازیں سنا کر راہ راست سے گمراہ کرنا اور نہ آپ نے کسی کتاب میں ملاحظہ فرمایا نہ کسی کی زبان سے سنا۔

اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ شیطان لعین شریعت اور طریقت یعنی علم ظاہر و علم باطن دونوں راستوں سے لوگوں کو گمراہ اور خراب کرتا ہے جس پر خدا کی رحمت ہوگی وہی شخص شیطان کے دھوکے سے بچکر شریعت

اور طریقت کی صراطِ مستقیم پر راستی سے چل سکے گا۔ رحمت کے سوا کوئی شخص اپنے علم و ہنر و عقل و ہوش سے ہدایت کی شاہراہ پر قائم نہیں رہ سکے گا۔

حضرت قبلہ مدظلہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شیطان نے حضراتِ انبیاء علیہم السلام اور بڑے بڑے اولیائے کرام کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ میں ایک معمولی شخص ہوں، رحمتِ الہی کے سوا میرا کچھ چارہ کار نہیں ہے، خدا جس کو گمراہی سے بچائے گا وہی بچے گا جو اسی خیال سے اپنے دین و دنیا کے جملہ امور خدا کو سپرد کر دے میں ایک مردہ کی طرح پڑا ہوں، جن باتوں کو میں نے دیکھا اور جانا اور سنا اور سمجھا، اُن لوگوں کے فائدے کے واسطے ظاہر کر دیا۔

لہذا ہم سب کو لازم ہے کہ نہایت عاجزی کے ساتھ اس
 ارحم الراحمین کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اپنی رحمت سے ہم سب
 کو صراطِ مستقیم پر رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔
 آمین یا رب العالمین

مرشدنا و سیدنا حضرت فخر العارفین کے غیبی معلومات و مکشوفات یہ ارشادات بالکل مطابق شریعت و طریقت ہیں

عام اشاعت کی گئی | یہ ہے ”رسالہ راز فنا“ جس کی طباعت اور عام اشاعت کا فرمان صادر ہوا حکم کے مطابق اس کی عام اشاعت بنگال، یوپی اور پنجاب وغیرہ کے مختلف صوبجات ہند میں کی گئی اور کتنے ہی اخباروں اور ماہوار رسالوں میں بطور ضمیمہ ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوا۔

غیبی معلومات | جیسا کہ پیش تر ظاہر کیا گیا کہ آپ کے یہ مبارک کلام آپ کے غیبی معلومات و مکشوفات سے ہیں۔ چنانچہ خود ارشاد فرمایا۔

”ایسے حالات اور واقعات“ کو نہ تو ہم نے کسی کتاب میں پڑھا اور نہ کسی سے سنا، حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان تینوں شخصوں کے حالات کا علم دیا اور ان کے حالات ریشہ ریشہ کھول کر ہمیں دکھائے اور بتائے یہ سب تو بہت ہیں، مگر ہم نے جو لکھا دیا اور تم لوگوں سے کہہ دیا۔ وہ گویا دریا میں ایک قطرہ ہے۔

مقصود ہدایتِ عامہ ہے | فرمایا: ہم نے بنگال اور ہندوستان کے مختلف صوبوں میں موافق اور مخالف سب لوگوں میں مشہور کر دیا اور ”راز فنا“ میں لکھ دیا کہ ان (تین) لوگوں کی یہ حالت ہے، اب خواہ لوگ یقین کریں یا نہ کریں۔

شریعت معیارِ حق باطل ہے | لاریب آپ کے اس مبارک کلام کا منشاء و مبداءِ حق سبحانہ تعالیٰ کی رحمتِ کاملہ اور ملہمِ صدق و صواب اور آپ کے باطنی معلومات و مکشوفات ہیں جن کی اصل شریعت و طریقت دونوں سے مطابقت رکھتی ہے۔ جس کا جی چاہے میزانِ حق و صداقت پر اس کلام پاک کا نقد و تبصرہ کرے۔ کسی صداقت و حقانیت کو پرکھنے اور تولنے کی ترازو کیا ہے؟ شریعت مقدسہ

الہام کی شریعت سے موافقت | لیکن الہام ہمیشہ مناجات و مستجابات کے کرنے یا نہ کرنے اور اظہارِ حالات و واقعات میں ہی ہوتا ہے۔ فرائض و واجبات شریعت کے خلاف نہیں ہوتا ورنہ شریعت سے امان اٹھ جائے اور دین میں فتنہ و فساد ہو جائے۔ پس جو کشف و الہام کہ شرع شریف کے مخالف ہوں نہ قابلِ تسلیم ہیں نہ قابلِ عمل اور وہی کشف و الہام قابلِ تسلیم ہیں جو موافق شرع شریف ہیں۔ یہ ہے وہ مسئلہ جو اہل سنت اور اخلاف کا مسلہ ہے اور اربابِ طریقت شریعت دونوں کا متفق علیہ ہے۔

راز فنا پر غور کیجئے | ”راز فنا“ کے پڑھنے والوں پر یہ امر واضح ہے کہ تین شخصوں کے حالات اور واقعات جو ظاہر فرمائے گئے ان کے ضمن میں دو مہتم بالشان مسئلے ارشاد ہوئے ہیں۔ ان دونوں مسئلوں کی اصل ثابت ہو جانے سے تمام مضامین راز فنا کی حقانیت و صداقت بے نقاب ہو جاتی ہے۔ وہ مہتم بالشان مسئلے یہ ہیں:

دو عظیم الشان مسئلے | (۱) اول ولادت معنوی۔ یعنی ولادتِ ثانیہ کا اثبات۔ (۲) دوم شیطانِ رحیم و یحییٰ نے خبرِ طریقت، یعنی علم ظاہر اور علم باطن دونوں راستوں سے لوگوں کو گمراہ اور خراب کیا ہے، اور گمراہ و خراب کرتا ہے۔

پس اہل اسلام کے لئے حفاظتِ ایمان و دین اور سعادت و فلاح کو نین اسی میں ہے کہ ”نا پاک فقیری“ کا کچھ اعتبار نہ کریں اور ایسے فقروں سے بچیں جن کی فقیری و درویشی اسلام کی

پاک فیکری نہیں ہے۔

حضرت مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں۔

ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا چاہئے۔

اے بابلیس آدم روئے بہت

(کیونکہ) بہت سے ابلیس آدمی کی صورت ہیں۔

پس ہر دستے نیاید داد دست

حاصل کلام یہ ہے کہ ”راز فنا“ کے دونوں موقوف علیہ مسئلے

شریعت و طریقت کے موافق

بالکل موافق شریعت و طریقت ہیں اور دونوں متفقہ طور پر

ثابت ہیں۔ چنانچہ حضرات اکابرین اولیاء اللہ نے ولادت معنوی کو اپنے کلام مقدسہ میں ارشاد

فرمایا ہے کہ کہیں طرز اشارات میں جو حضرات اکابرین دین کا اسرار غیبی کے اظہار میں عامتہ طرز بیان ہے

اور کہیں فہم مخاطبین کے لئے کچھ صراحت سے اور یہ اس لئے کہ ”ولادت معنوی“ کا معاملہ چوں کہ

اسرار غیبی سے اور فہم عوام سے بالاتر ہے۔ لہذا صرف طالبان حق اور سالکان وصول الی اللہ کی

ہدایت و علم من وجہ کی غرض سے بعض بزرگوں نے تو مختصر اشارے فرمائے اور بعض بزرگوں نے اشارات

کے ساتھ ”ولادت معنوی“ کیسے اور کیوں کر حاصل ہوتی ہے؟ اور اس کے اسباب و ذرائع کیا ہیں؟۔

ان باتوں کو تمثیلاً تحریر فرمایا۔ مگر اس کی تصریح و تشریح نہیں فرمائی۔ کف اللسان رہے۔

ولادت معنوی اور حضرات متقدمین کرام

ولادت معنوی کا ثبوت اگلے بزرگوں سے

(۱) سلطنت و بادشاہی کو چھوڑ کر فقیری اختیار کرنے والے مخدوم حضرت سید میر اشرف

جہاں گیر سمنانی (کچھوچھو شریف ضلع فیض آباد (اودھ) نے کتاب ”لطائف اشرفی“، مطبوعہ

نصرت المطابع دہلی لطیفہ ششم ص ۱۳۶ میں فرمایا ہے :-

اگر صادق مرید اپنی ہستی کو درجہ تکمیل تک پہنچے ہوئے

اور سیر و طیر و سلوک جذبہ طے کئے ہوئے شیخ کامل

کے تحت و تصرف میں مطیع و فرماں بردار کر دے تو ایسا

مرید اِنَّ اللہ خلق آدم علی صورۃ کے مُرغ حقیقت

کے بیفہ وجود سے نکل کر ہوائے ہوتیت میں اڑنے لگے گا

”اگر مرید

صادق و جو

ارشاد حضرت میر اشرف سمنانی

خود را در تحت تصرف شیخ کامل کہ مرتبہ تکمیل رسیدہ

باشد، و سیر و طیر و سلوک جذبہ بہیم پیوستہ، منقاد و مسلم گرد

از ہیئہ وجود مُرغ حقیقت اِنَّ اللہ خلق آدم علی

صورتہ بیرون آمد در ہوائے ہویت طیران کند و برتبہ
توالد و تناسل رسد و اگر تخت تصرف سالک اتر یا مجذوب
اثر آید۔ استعداد کمال انسانیت بر فاسد گرد و مہلک
رجال و مقام کمال نہ رسد ہمچنان کہ در عالم صورت بمقتضائے
حکمت بالغیہ و سنت جاریہ الہی است کہ وجود توالد و
تناسل و بقائے انواع صورت نہ بندد، الا بعد ازدواج
متوالدین، بر رابطہ شہوت و واسطہ فعل و انفعال تاثر و
تاثر در میان ایشان،

ہمچنین در عالم معنی حقیقت آدمی کہ آن عبودیت
محض است در وجودی آید۔ الا بعد ازدواج مزا در مرید
بر رابطہ محبت و قبول تصرفات مراد را۔

این است ولادت ثانیہ کہ اشارات عظماء اہل
مکاشفہ براں واقع است من لم یولد مرتین لم یلج ملکوت
السموات والارض الخ۔ گویا می

چوں دوبارہ است شرط زائیدن
از شکم مادر و ز صلب پدر
یک ہزاراں دریں جہاں غرور
یک شدن زین ظلام تن سوئے نور

اور توالد و تناسل (معنوی) کے مرتبہ پر پہنچے گا۔ اور اگر
سالک انبر و مجذوب کے تحت و تصرف میں آجائے گا۔
تو اس کی استعداد انسانیت کا کمال (حاصل کرنے) کی
فاسد ہو جائے گی اور مبلغ رجال اور مقام کمال تک
نہیں پہنچے گا۔ جس طرح عالم ظاہر میں مقضائے حکمت
بالغہ و سنت جاریہ الہی ہے کہ ماں باپ کے ازدواج اور
فی مابین براہ شہوت ہم صحبت ہونے کے بعد توالد و تناسل
کا وجود اور طرح طرح کی بقا کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم
معنی میں مراد اور مرید کے تعلق اور رابطہ محبت و قبول
تصرفات کے بعد آدمی کی حقیقت معنوی یعنی خالص عبودیت
وجود میں آتی ہے اور یہی ولادت ثانیہ ہے جس کی طرف
بڑے بڑے اہل مکاشفہ کا اشارہ واقع ہوا ہے من لم یولد
مرتن لم یلج ملکوت السموات والارض جو نہیں پیدا ہوا ہو گا دو مرتبہ
آسمان و زمین کے ملکوت میں داخل نہیں ہوا ہو گا۔

چونکہ پیدا ہونے میں دو مرتبہ کی شرط ہے
ایک ماں کے شکم دوسرے باپ کی پیٹھ سے
(یعنی) ایک تو اس عالم غرور میں پیدا ہونا ہے دوسرے
اس بدن (عنصری) کے اندھیرے سے نکل کر عالم نور کی طرف جانا
(۲) مولانا شیخ عبدالرحمن فتح آبادی نے اپنی شہنوی ”گنج راز“، مطبوعہ نامی پریس

شہنوی گنج راز | لکھنؤ میں فرمایا:

آدمی کی پیدائش دو مرتبہ ہوتی ہے۔ اولاً باپ کی پیٹھ
سے ثانیاً ”راز داں“ کے قلب سے اور صلبی باپ سے
عالم ظاہر کی شہادتیں حاصل ہوتی ہیں اور والد قلبی رپیرو
مرشد سے باطنی مراتب ملتے ہیں اور اسی باطنی ظہور سے اکثر
لوگ اولیاء اللہ بلکہ انبیاء و مرسلین ہو گئے۔

آدمی رامی بود و بار زادن در جہاں اولاد از صلب
والد پس ز قلب راز داں“ از صلب شہادتہا سے
ظاہر حاصل است ”از اب قلبی“ مراتب ہائے
باطن و اصل است زین ”ظہور معنوی“ گشتند اکثر
مردمان اولیاء اللہ بلکہ انبیاء و مرسلان۔

(۳) کتاب شرائط الوساطت مطبوعہ طوی پریس لکھنؤ صفحہ ۵
حضرت مولانا شاہ تراب علی کا کوری قدس سرہ فرماتے ہیں

”در رسالہ مبدا و معاد“ است کہ حقوق پیر فوق سائر
ارباب حقوق است بلکہ نسبت نذر و بحق دیگران بعد از
انعامات حق سبحانہ تعالیٰ و احسانات رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم از ولادت صوری ہر چند از والدین
است ولادت معنوی متعلق بہ پیر است ولادت
صوری را حیات چند روزہ است و ولادت معنوی را
حیات ابدی است“

از جناب مجدد صاحب

رسالہ مبدا و معاد میں ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے انعامات
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات پیر و مرشد کے
حقوق سائے ارباب حقوق سے بڑھ کر ہیں بلکہ دوسرے
کے حقوق، حقوق شیخ کے روبرو کوئی نسبت نہیں رکھتے ولادت
صورت ہر چند ماں اور باپ سے ہے مگر ولادت معنوی کا تعلق
پیر سے ہے۔ ولادت صورت ظاہری پیدائش کے لئے بس
چند روزہ زندگی ہے اور ولادت معنوی کیلئے ہمیشہ کی زندگی

رسالہ مبدا و معاد جناب مجدد صاحب سرہندی کی مصنفات سے ہے
وہ اس رسالہ مطبوعہ مطبع مجتہبی دہلی کے صفحہ ۳ میں فرماتے ہیں۔

”شرافتِ علم باندازہ شرف و رتبہ معلوم است
معلوم ہر چند شریف تر، علم آں عالی تر، بس علم
باطن کہ صوفیائے بآں ممتاز اند شرف باشد از علم ظاہر
کہ نصیب علمائے ظواہر است، بر قیاس شرافت
علم ظاہر بر علم حجامت و جاکت پس رعایت آداب پیر
کہ علم باطن را از خداوند کنند، ماصفات زیادہ باشد
از رعایت آداب استاد کہ علم ظاہر از استفادہ
نمائند و ہمچنین رعایت آداب استاد علم ظاہر با صغاف زیادہ
است از رعایت آداب استاد حجام و حاکم و ہمیں
تفاوت در اصنافِ علوم ظاہری جاری است، استاد
علم کلام و فقہ اولیٰ و اقدم است از استاد علم صرف و نحو و تائید
نحو صرف اولیٰ است از استاد علوم فلسفہ باں کہ علوم
فلسفی داخل علوم معتبر نیست، اکثر آں مسائل لا طائل

شرافتِ علم، معلوم کہ شرف و رتبہ کے انداز سے
ہوتی ہے معلوم جتنا شریف ہوگا اس کا علم اسی قدر زیادہ
عالی ہوگا، پس علم باطن کہ جس سے صوفیہ ممتاز ہیں علم
ظاہر سے جو علمائے ظواہر کے حصہ میں ہے زیادہ شرف
ہوگا۔ اس قیاس پر علم ظاہر کی شرافت حجامت اور جاکت
کے علم سے زیادہ ہے پس آداب پیر کی رعایت جس سے
کہ علم باطن حاصل کرتے ہیں علم ظاہر کے استاد جس سے کہ
علم ظاہر کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، دوگونہ زیادہ
ہوگی اور اسی طرح علم ظاہر کے استاد کے آداب کی
رعایت حجام اور حاکم استاد سے دوگنی زیادہ ہے
اسی طرح علوم ظاہر کے اقسام میں فرق ہے استاد علم کلام اور
فقہ استاد صرف و نحو سے اولیٰ اور مقدم ہے اور استاد
صرف و نحو علوم فلسفی کے استاد سے اولیٰ ہے اس لئے کہ علوم

است فیجے حاصل و آفل مسائل آں کہ از کتب اسلامیہ
 اخذ نموده و تصرفات رواں کردہ از جمل مرکب خالی مستند
 کہ عقل را در آں موطن مجال نیست طور نبوت و احوال علوم
 نظریست باید دانست کہ حقوق پیر فوق حقوق سائر
 ارباب حقوق است بلکہ نسبت نہ دارو۔ و حقوق پیر
 بحقوق دیگران بعد از انعامات حق سبحانہ و احسانات
 و رسول او علیہ و علی الہ الصلوٰۃ و التسلیات بلکہ پیر حقیقی
 رسول اللہ است صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم و لاوت صوری
 ہر چند از والدین است اما ولادت معنوی مخصوص
 بہ پیر است۔ ولادت صوری را حیات چند روزہ است
 ولادت معنوی را حیات ابدی است۔ نجاست معنویہ
 مرید را پیر است کہ قلب و روح خود کناسی می نماید
 و تطہیر۔ سکینہ اومی فرماید در توجہات کہ نسبت
 بہ بعضی مسترشدان واقع شود و محسوس می گردد کہ در
 تطہیر نجاست باطنہ ایشان تلوث بہ صاحب
 توجہ نیز می رود و تا زمانہ مکدر می دارد و پیر
 است کہ بتوسل او بجندامی رسد عز و جل
 کہ فوق جمیع سعادات دنیویہ و آخرتویہ
 است۔ پیر است کہ بوسیلہ او نفس امارہ کہ
 بالذات نجیث است مزکی و مطہری گردد و از
 مارگی باطمینان می رسد، از کفر جلی با اسلام
 حقیقی می آید۔ مصرع

گر بگویم شرح آں بے حدشو

پس سعادت خود را در قبول پیر باید دانست

و تفاوت خود را در رد او نفوذ باشد سبحانہ

فلسفی علوم معتبریں داخل نہیں ہیں۔ اس کے زیادہ تر
 مسائل لا طائل و بے حاصل ہیں اور اہل فلسفہ نے تھوڑے
 مسائل جو اسلامی کتابوں سے اخذ کئے ہیں اور اس میں تصرفات
 کئے ہیں وہ جمل مرکب خالی نہیں اسلئے عقل کو اس محل میں دخل
 کی مجال نہیں ہے۔ نبوت کا طور و طریقہ علوم نظری کے
 طور طریقے سے بالاتر ہے جاننا چاہئے کہ پیر کے
 حقوق سب حقوق والوں سے بڑھ کر ہیں۔ حق سبحانہ تعالیٰ کے
 انعامات اور اس کے رسول علیہ السلام کے احسانات پیر کے
 حقوق کو اوروں کے حقوق سے کوئی نسبت ہی نہیں بلکہ سب کے
 پیر حقیقی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ولادت صوری
 ہر چند والدین سے ہے لیکن ولادت معنوی پیر کیساتھ مخصوص
 ہے، ولادت صوری کی زندگی چند روزہ ہے۔

لیکن ولادت معنوی کی حیات ابدی ہے مرید کی باطنی نجاستوں
 کو پیر اپنے قلب روح کی قوت، جھاڑ و دیکر صاف کرتا ہے اور پاک
 و پاکیزہ فرماتا ہے بعض مسترشدین (مریدوں) کی توجہات میں
 جو نسبت واقع ہوتی ہے تو (پیر کو ایسا) محسوس ہوتا ہے کہ انکی
 (مریدوں کی) نجاست پاک کرنے میں کچھ آلودگی توجہ دینے والے
 کی طرف دوڑتی ہے اور ایک زمانے تک مکدر رکھتی ہے پیر
 جس کے وسیلہ سے خدا عز و جل تک پہنچتے ہیں اور یہ دنیا و عقبی
 کی سب سعادتوں سے بڑھ کر ہے پیر کے جس کے وسیلہ
 سے "نفس امارہ جو بالذات نجیث ہے مزکی و مطہر ہو جاتا
 ہے اور امارگی سے اطمینان کو پہنچتا ہے اور پیدائشی کفر
 سے حقیقی اسلام میں آ جاتا ہے۔

اگر میں اس کی شرح کروں تو بہت ہو جائے گی مرید کی آفت
 پیر کو آزار پہنچانے میں ہے۔ ہر نفس نش کی اصلاح

من ذالک -

رضائے حق سبحانہ را در پس پردہ رضائے
پیرماندہ اند بہ تا مرید در مراضی پیر خود را گم نسازد
برضیات سبحانہ نرسد آفت مرید در آزار پیر است
ہر ذلتی کہ بعد آں باشد ندارد کس آں مکن است
اما آزار پیر بہ ہیچ چیز ندارد کہ نمی توان نمود۔ آزار
پیر ہیچ شقاوت است مرید را عیاذاً باللہ سبحانہ من ذالک
ظلمہ در معتقدات اسلامیہ و فتوے در اتیان احکام
شرعیہ از نتائج و ثمرات آنست -

از احوال و مواجید کے بہ باطن تعلق دارد
چہ گوید و از اثرے از احوال با وجود آزار پیر
باقی ماند۔ از استدراج باید شمرد و غیر از ضرر نتیجہ غم
داد۔ والسلام علی من اتبع الهدی

ممکن ہے لیکن پیر کو آزار پہنچانے کا تدارک کوئی چیز نہیں
کر سکتی ”آزار پیر“ مرید کے لیے شقاوت و بد بختی کی جڑ ہے
پس اپنی سعادت پیر کے قبول کرنے اور شقاوت پیر کے
رو کرنے میں جانی چلتے نعوذ باللہ و سبحانہ من ذالک
حق سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے پڑے میں ہے جب تک مرید
اپنے کو پیر کی مرضیات میں گم نہ کر دے گا حق سبحانہ تعالیٰ کی
مرضیات کو نہیں پہنچے گا۔ معتقدات اسلامیہ میں کوئی ظلم
اور احکام شرعیہ کی بجا آوری میں کوئی فتور اسی راز
پیر کے نتیجے اور پھل ہیں اور جو احوال و وجدان کہ باطن
سے تعلق رکھتے ہیں ان کو کیا کہیں۔ اگر آزار پیر کے
باوجود کوئی اثر باطنی احوال کا باقی رہ جائے تو اس کو
استدراج شمار کرنا چاہئے جو آخر میں خرابی کی طرف کھینچے گا
اور نقصان کے سوا اور نتیجہ نہ دے گا۔ (والسلام)

حضرت مولانا رومؒ اور ولادت ثانیہ

(۵) اور حضرت مولانا رومؒ نے ثنوی شریف مطبوعہ محمود المطابع کان پور دہلی ششم صفحہ ۳ میں
حدیث شریف ”هو قیل ان متوتوا“ کی شرح و تفسیر میں فرمایا ہے:

”سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت ثانیہ بدرجہ کمال حاصل تھی!“

اور اسی کے حاشیہ پر استاد الاساتذہ جناب مولانا بحر العلوم رحمہ اور حاجی امداد اللہ صاحب
مباحرہ کئی نے تائید و تصویب فرمائی ہے۔

اشعار ثنوی مولانا روم رحمہ

پس محمد صدقیا مست بود نقد

زانکہ حل شد در فنائے حل و عقد

زادہ ثانی است احمد در جہاں

صدقیا مت بود اندر عیاں

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کھے ہوئے صدقیا مست تھے

اس واسطے کہ آپ حل و عقد کے فنا کرنے میں حل ہو گئے

احمد صلی اللہ علیہ وسلم، دُنیا میں زادہ ثانی ہیں

دُنیا میں ظاہر و بر ملا سو قیامت تھے

”زادۃ ثانی“ کے حاشیہ پر
جناب مولانا بجزالعلوم فرماتے ہیں۔

شرح مولانا بجزالعلوم

صوفیوں کے نزدیک مقرر ہے کہ سالک کی دو
(بار) پیدائش ہے ایک مرتبہ ماں کے پیٹ کی جھلی
سے پیدا ہوتا ہے اور دوسری پیدائش سالک کا اپنی
طبیعت اور این و آن کے احکام سے باہر نکلتا ہے
اور اس چیز کا نام ولادتِ ثانیہ ہے۔

”نزد صوفیہ مقرر است سالک را دو
تولد است یک مرتبہ از مشیمہ مادر خود متولد می
شود و تولد دیگر بیرون آمدن سالک از
مشیمہ طبیعت و احکام آن، این آخر را
”ولادتِ ثانیہ نامند“

(۶) اسی کے تحت میں مرشدنا قبلہ عالم حضرت حاجی
امداد اللہ صاحب مہاجر کی فرماتے ہیں:

شرح حاجی امداد اللہ صاحب رحم

پیغمبر صلعم سو قیامت نقد تھے اس لئے کہ جمیع جہل و باطل
آپ کی فنا سے معنوی میں حل (فنا) ہو گئے تھے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادتِ ثانیہ سے کہ ولادت
معنوی سے عبارت ہے، وہ دوبارہ پیدا ہوئے
تھے اس لئے آپ صد قیامت ظاہر و عیاں تھے۔

”یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت نقد“
زیرا کہ جمیع جہل و باطل و فنائے معنوی آن حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم انحلال یافتہ بود آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم بہ ولادتِ ثانیہ کہ عبارت از ”ولادتِ معنوی“ است مرتبہ
ثانیہ متولد شدہ بود از اس جہت صد قیامت عیاں بود۔“

(۷) حضرت مولانا بہاؤ الدین ابراہیم عطار الانصاری القادری
الحقینی رحمہ اللہ علیہ ”رسالہ شطاریہ“ میں فرماتے ہیں:

حضرت مولانا بہاؤ الدین ابراہیم

ترجمہ:

(از رسالہ شطاریہ) فنا سے مراد ازالہ
بشری ہے جیسے خبریں ہے کہ ہرگز زمین و آسمان
کے ملکوت میں اس نہ ہوگا جو دوبارہ پیدا
نہیں کیا گیا۔ ولادتِ اولیٰ تو ظاہر ہے اور
ولادتِ ثانیٰ فنا سے اوصاف بشری یعنی عدم سے
وجود میں آنا ہے بس سمجھو۔

”فنا عبارت از ازالہ بشری است۔ چنانچہ
خبرست ”لن یلج ملکوت السموات والارض من لم
یولد مرتین“ ہرگز آسمان و زمین کے ملکوت میں داخل
نہیں ہوگا جو دوبارہ پیدا نہیں کیا گیا۔ (ولادتِ
اولیٰ معلوم و شہود است۔ ولادتِ ثانی
فنائے اوصاف بشری است۔ یعنی از
عدم در وجودی آید فہم۔

حضرت ممدوح مصنف رسالہ شطاریہ سیدنا مولانا قطب عالم حضرت سید شاہ
عبدالرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیرانِ طریقت سے ہیں۔

طریقت میں حضرت مخدوم بانسوی رحمۃ اللہ علیہ کے نو درجے اوپر آپ کا نام مقدس درج ہے۔
رسالہ شطاریہ فرنگی محل لکھنؤ کے خاندانی کتب خانہ میں قلمی موجود ہے۔

حضرت مخدوم الملک بہار شریف (۸) مخدوم الملک حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ عنہ سلسلہ فردوسیہ کے آفتاب ہیں اور ہندوستان کے

اکابر و مشاہیر حضرات اولیاء اللہ و رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہیں بہار شریف میں آسودہ ہیں۔
آپ نے 'ولادت معنوی' اور 'ولادت ثانیہ' کے معاملہ میں زیادہ کلام فرمایا ہے۔ (ملاحظہ ہو) 'مکتوبات سہ صدی'، مکتوب ششم تحت عنوان اہلیت شیخی صفحہ ۱۔

آپ تحریر فرماتے ہیں:

(الف) "پنجم مخصوص بؤون" بعلم من لدنی، و علم من لدنی بمعرفت ذات و صفات و افعال حق سبحانہ، تعالیٰ تعلق دارد چنانچہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمودہ است: عسرفت ربی بسوقی و تائبہ ولایت دوم نرسد کہ عینی پیغمبر علیہ السلام نشان دادہ است، کہ لن یلم ملکوت السموات والارض، من لم یولد مسرفین این درجہ نہ بود۔ و شرف علم لدنی مشرف نگرود۔ یعنی ہر کہ از مادر بزاید۔ این جہاں را بیند۔ دہر کہ از خود بزاید یعنی از اوصاف بشریت بیرون آید۔ آں جہاں بیند۔ پس دنیا و عقبہ ہر دو حاضر بیند۔ من لم یولد مرتین " این باشد۔"

(ترجمہ) علم من لدنی سے مخصوص ہونا۔ اور علم لدنی حق سبحانہ تعالیٰ کی ذات افعال سے تعلق رکھتا ہے جیسا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "پہچانا میں نے پروردگار کو پروردگار سے! اور جب تک ولادت دوم میں جس کا پتہ حضرت علی علیہ السلام نے دیا ہے کہ لن یلم ملکوت السموات" نہ پہنچے گا یہ مرتبہ حاصل نہ ہوگا اور "علم لدنی" کے شرف سے مشرف ہوگا۔ یعنی جو شخص ماں سے پیدا ہوگا، اس دنیا کو دیکھے گا اور جو اپنے سے پیدا ہوگا۔ (یعنی اوصاف بشری سے باہر آئیگا پس وہ اس جہاں کو دیکھے گا دنیا و آخرت دونوں کو حاضر دیکھے گا یہ ہے من لم یولد الخ کا مفہوم کہ ہرگز ملکوت السموات والارض میں داخل نہ ہوگا جو دوبارہ پیدا نہیں کیا گیا۔

پھر حضرت مخدوم الملک نے ہی اپنے مذکورہ بالا کلام کی تشریح اپنے دوسرے مکتوب میں فرمائی۔ (ملاحظہ ہو مکتوبات دو صدی مطبوعہ اسلام آباد پریس لاہور۔ تیرھواں مکتوب مندرجہ صفحہ ۳۶۹ جس کا عنوان ہے "در اثر صحبت و ولادت صوری و معنوی")

ارشاد فرماتے ہیں:

”شیخ عمر! بدعا شرف منیری مخصوص است

اے برادر! دیر است کہ گفتہ اند

صحبت نیکیاں ز جہاں دور گشت

خانہ عمل خانہ زنبور گشت

ہر چند روزگار مابے دولتاں چنیں

است۔ اماں چوں تحصیل اخلاق و اوصاف

ایں طائفہ (اولیاء اللہ) کہ ولادت معنوی

است امروز بے ایساں متغذ گشتہ است

وآں کہ گویند کہ مرید فرزند پیر است، ہمیں

از جہت اخلاق و اوصاف است نہ از جہت

صورت و آں بے صحبت و خدمت ایں

طائفہ حاصل نشود و ایں نسبت صفت

کہ ولادت دوم است، بدیشاں ثابت

نہ گردد۔ بقدر امکان طلب باید کرد کہ

”المرد علی دین خلیلہ“ ہم وقت است ہر کس

کہ آں دین دارد کہ دولت ویرا بود۔ اشارت

بر صحبت است اگر صحبت با نیکیاں بودے اگرچہ

بد است نیک گردد اگر صحبت با بدیاں بود اگرچہ نیک

است بد گردد۔ الصبحۃ متاثر حق است (ثنوی)

بابداں کم نشیں کہ در بانی

خو پذیرفت نفس انسانی

صحبت نیک را بدست بدہ

کہ مہ ور ثوی کہ در صحبت مہ

صحبت با غبار ز فصل بہار

باد را ہر زمان کُشد عطار

شیخ عمر! شرف منیری سے دُعای میں مخصوص ہے

اے بھائی! عرصہ ہوا کہا گیا ہے۔

نیکیوں کی صحبت جہان سے دور ہو گئی،

شہد کا چھتہ بھڑوں کا گھر ہو گیا۔

ہر چند ہم بے دولتوں کا زمانہ ایسا ہے۔ لیکن

اس طائفہ (ولیاء اللہ) کے اخلاق و اوصاف

یعنی ولادت معنوی کا حاصل ہونا بغیر ان لوگوں

کے متغذ ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ مرید فرزند پیر ہے،

اوصاف و اخلاق کے سبب سے نہ کہ ظاہری صورت

کے سبب سے ہے اور اس طائفہ کی صحبت و خدمت کے

بغیر حاصل نہ ہو گا اور یہ نسبت صفت جو ولادت ثانی

دوسری ولادت ہے۔ بجز ان لوگوں کے ثابت نہ ہو گی

حق الا مکان طلب و کوشش کرنی چاہئے المرء علی دین

خلیلہ (شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے) مشکل وقت ہے

جس کو یہ حاصل ہو، دولت اس کے لئے ہے صحبت

موثرہ (اشارہ صحبت کی طرف ہے۔ صحبت اگر نیکیوں

کے ساتھ ہے، تو اگر بُرا ہے نیک ہو جائے گا اور

اگر بُروں کے ساتھ صحبت ہے تو اگرچہ نیک

ہے بد ہو جائے گا۔

بُروں کے ساتھ بیٹھ کر عاجز ہو جائے گا

نفس انسانی خود پذیر ہے۔ (پس)

نیک کی صحبت ہاتھ سے نہ دے کیوں کہ

نیک کی صحبت سے تو بہت نیک ہو جائے گا

فصل بہار سے باغوں کی صحبت

ہوا کو ہر وقت خوشبودار کر دیتی ہے

روغن کنبہ کے کہ بودش عام
شد ز گلبا عزیز نیکو نام
و خواجہ سعدی راست علیہ الرحمہ (قطعہ)
گلے خوش بوئے در تمام روزے
رسید از دست محبوبے بدستم
بدو گفتم کہ مشکلی یا عبیری
کہ از بوئے دل آویز مستم
بگفتہ من گل ناچیز بودم
ولیکن مدتے با گل نشستم
جمال ہمنشیں در من اثر کرد
و گرنہ من ہما خالم کہ ہستم
ازیں جاہ است کہ می گویند کہ طالب ذوق
را ایک روز صحبت کامل آں کند کہ چہل سال دنیاہ
سال مجاہدہ و ریاضت نہ کند کہ گفت ہ
محبوب شدی ز صحبت خود
اے دوست بزر قلندرے شو

پس لامحالہ بے صحبت ایں طائفہ مرید و طالب را
ہلاکت بود کہ "الشیطان مع الواحد" دیو ہاتنہا بود
و ہومن الاشیں۔

"ابعد" آواز وہ کس دو تر بود۔ مشائخ
ازیں قصبہ مریداں را صحبت فرمودہ اند و
اثر صحبت بہیج عاقلے پوشیدہ نیست کہ بازار
صحبت آدمی عالم شود و طوطی بہ تعلیم آں
ناطق گردد۔ واسپ بہ ریاضت آدمی
از حد بہیج بغاوت آدمی آید ستورے کہ جتنی

تیل کا تیل گلاب کی صحبت سے
اچھے نام کا تیل ہو جاتا ہے
(حضرت سعدی نے فرمایا)
ایک دن ایک اچھی خوشبودار مٹی تمام میں
مجھے ایک محبوب کے ہاتھ سے ہاتھ آئی،
میں نے اُس سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر،
کہ میں تیری دل آویز خوشبو سے مست ہو گیا
اُس نے کہا کہ میں ایک ناچیز مٹی ہوں
لیکن مدتوں گلاب کے ساتھ رہی،
جمال ہمنشیں نے مجھ میں اثر کیا
ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو ہوں،
اسی موقع پر بڑے لوگ کہتے ہیں کہ طالب
کو کامل کی ایک دن کی صحبت وہ کر دیتی ہے جو چالیس
برس کا مجاہدہ و ریاضت نہیں کرے گی
تو اپنی خودی کی وجہ سے محبوب ہو گیا
اے دوست! جا کر قلندری ہو جا

پس لامحالہ مرید و طالب اس طائفہ کی صحبت بغیر
ہلاک ہو جائے گا۔ کیوں کہ شیطان اکیلے آدمی
کا ساتھی ہو جاتا ہے۔
اور "شیطان دوسے دور رہتا ہے، دو آدمی کی
آواز دور ہو جاتی ہے (حضرات مشائخ نے اسی قصبہ
کی وجہ سے مریدوں کو صحبت کے لئے حکم دیا ہے، صحبت
کا اثر کسی عاقل سے چھپا ہوا نہیں ہے، بازار شکاری
پرندہ آدمی کی صحبت سے جاننے والا ہو جاتا ہے، طوطی آدمی
کی تعلیم سے بولنے لگتی ہے اور گھوڑا آدمی کی ریاضت و محنت

نہ بود - باستور جفتے چند روز بر
بندند، راست راست رود و
جفتے گردد - ایں ہمہ تاثیر صحبت و صحبت
راست را اثرے عظیم است و قوتے تمام چنان
کہ گفت - (بیت)

اسپ تو سن ز اسپ ساکن رگ

گشت ہم خواگر نہ شد ہم تگ

تا گویند اگر مردارے در تودہ نمک افتد ببرد
مدت نمک گردد، حکم او چوں حکم نمک شود،
پس چہ گوئی طائفہ را کہ نظر او دوا بود، و سخن
ایشان شفاے مرضی بود بخدا ناطق باشند
و بخدا سنے ساکت و ہمہ صفات تخلقوا لالا خلق
اللہ کردہ باشند - از دست شیطان رستہ
و جستہ و سرائر اسرار الہی مواضع اسرار
الہی گشتہ - و بانیابت سلطان انبیاء علیہ السلام
کہ علمائے امتی کا نبیاء بنی اسرائیل بر سجادہ
دعوت خلق الی الحق نشستہ، صحبت ایشان ترا
چہ کنند؟ اگر مردہ باشی زندہ کند، دیو باشی
فرشتہ کند - مس و آہن باشی زر کند - مردم
زندہ باشی اکسیر جہانے کند - در اسفل السافلین
رفتہ باشی در اعلیٰ علیین بر آرد از نیاست
کہ گفتہ - شعر

گرد توحید گرد با تفسیر

چہ کنی صحبتے ز بے تقلید

در صحابہ نگر رحنی اللہ عنہم ہر یک در بہت خانہ پیش

کے سبب چوپائے کی حد سے نکل کر آدمی کی (رسی) حالت
میں آجاتا ہے جو چوپایہ حقیقی میں نہیں ہوتا اس کو حقیقی
(کر نیوالے) چوپایہ کے ساتھ باندھ کر رکھتے ہیں تو ٹھیک پٹنے
لگتا ہے اور حقیقی ہو جاتا ہے - یہ سب صحبت کی وجہ
سے ہے اور صحبت کی تاثیر اور قوت بہت ہوتی ہے
تو سن گھوڑا ساکن رگ گھوڑے کے ساتھ
اگر چہ نہیں دوڑنے لگتا مگر ہم خوگر ہو جاتا ہے
لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک مردار نمک کی
کان میں عرصے تک رہنے سے نمک بن جاتا ہے - اس
کا حکم نمک کے حکم میں ہو جاتا ہے - پس ایسے لوگوں
کا کیا کہنا، جس کی نظر دوا ہے - جن کا کلام شفا
ہے (یہ حضرات) خدا کے حکم سے بولتے ہیں (ورنہ)
خاموش رہتے ہیں اور (یہ حضرات) اخلاق الہی
سے آراستہ ہوتے ہیں اور شیطان کے ہاتھ سے
چھوٹ کر، بھاگ کر شہنشاہ انبیاء (ان پر درو) کی
نیابت کے ساتھ (علماء) امتی کا نبیاء بنی اسرائیل
دعوت خلق الی الحق کے بجائے نشین ہو جاتے ہیں
ان کی صحبت بچھے کیا کر دے گی - اگر تو مردہ
ہوگا تو زندہ کر دے گی اگر شیطان ہوگا تو فرشتہ
کر دے گی - تانبہ اور لوہا ہوگا تو سونا بنا دے گی
اور اگر تو زندہ آدمی ہوگا تو ایک دنیا کے
واسطے بچھے اکسیر کر دے گی - اگر تو
اسفل السافلین میں گر گیا تو اعلیٰ علیین پر پہنچا
دیگی - اسی موقع پر کسی نے کہا ہے اے توحید کے
گرد و تنہا پھرنے والے! بے تقلید کے ساتھ بے واسطہ

بتاں مسجدہ افتادہ بودند و در یاد یہ گمراہی۔
 فرد رفته ، ناگہاں آفتاب صحبت آں
 سلطانِ انبیار ، اولیاء علیہم السلام در جہاں برآید۔
 ہر یکے در آسمان دین اسلام ستارہ گشت
 و ہدایت خلق تا قیامت در اقتدائے ایشان
 بر بستہ شد و کوس دولت ایشان در عالم
 زدند کہ اصحابی کا لبخوم بایہم اقتدایم اھد تیم،
 سبحانہ اللہ! از کجا تا بہ کجا رسیدند
 زہے کمیاب گری صحبت تا بدانی کہ
 ہمہ دولت و نعمت در صحبت
 این طائفہ است ، این است
 کہ گفت :

نظم

سایہ خورشید سواران طلب

رنج خود راحت یاران طلب

خورشید سواران بحقیقت مایشانند کہ پائے بر کون
 و مکان نہادہ اند و خورشید خود چہ باشد
 کہ خدمت ایشان بنید و حبان و دل
 و حباہ و مال و زن و سرزند و نان
 امان فدائے ایشان کن مگر در سایہ دولت
 ایشان بجائے یابی ، اشارت بریں
 کرد کہ گفت :

تا یکے بایزید بینی فرد

خدمت صد یزید باید کرد

بزرگے را پسیدند کم سنتد صحبت مع ابی بکر عثمان

اور بے وسیلہ از حضرات انبیار و اولیاء کیا صحبت
 کرتا ہے ؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم کی طرف دیکھو۔ ہر ایک
 مشرف اسلام سے پیشتر (بہت خانے میں بت کے سامنے سجدے
 میں پڑا تھا اور اسی بہت پرستی) کے جنگل میں بٹھکا ہوا
 تھا کہ ناگہاں اس سلطانِ انبیار کی صحبت کا آفتاب
 چمکا تو ہر ایک دین اسلام کے آسمان کا ستارہ ہو گیا
 اور خلق کی ہدایت قیامت تک ان کی پیروی میں منحصر
 متعلق ہو گئی اور ان کے اقبال کا ڈنکا دنیا میں بجایا گیا فرمایا
 حضرت شہنشاہِ انبیاء نے ”میرے اصحاب ستاروں کی طرح
 ہیں تم اُن کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے“ سبحان اللہ
 کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ صحبت کی کمیاب گری کا کیا کہنا؟
 خبردار جان لو کہ سب دولت نعمت اس گروہ کی صحبت
 میں ہے جو قدم بقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 خورشید سواروں کا سایہ ڈھونڈ
 اپنی تکلیف کا رملوا اور یار دہکی را ڈھونڈ
 خورشید سواران حقیقت میں یہ لوگ ہیں۔
 جنہوں نے دنیا پر لات مار دی، خورشید کی کیسا
 حقیقت ہے جو اُن کی طرف دیکھے ان پر جان و دل
 جاہ و مال، زن و فرزند، گھر بار فدا کرے تو شاید ان
 کے سایہ دولت میں جبکہ پائے۔
 کسی نے اسی کی طرف اشارہ
 کیا ہے ۔

ایک فرد یزید کے پانے کے لئے

سویزید کی خدمت کرنی چاہئے (یعنی سوا بنفس کشتی)

ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کتنے برس

المغربی رحمۃ اللہ علیہ ؟ چند سال با عثمان مغربی رحمہ صحت کر دی "انظر الیہ مشرفا و ہونظر" الغیضان بموخر العین "بہ نظر غضب بر سائل نگر نیست ، وگفت ، من صحبت نہ کردہ ام بلکہ خدمت کردہ ام علی التحقیق ہمچنین است کہ آں خدمت است نہ صحبت ، ہر چند صحبت گویند پس چوں طالب صادق در صحبت این طائفہ در آید و مودب گردد با آداب ایشان و متخلق با اخلاق ایشان اورا میسر گردد احوال شریف و معنی لطیف بحکم صحبت سرایت کردن گیرد ، چوں چراغ نا فروختہ با صحبت چسراغی دیگر فروختہ گردد ۔ و مثل پیر و مرید حقیقی و اینجا محقق گردد ۔ دوسرے کہ در پیرے و مریدے است از اینجا معلوم شود چنانکہ یا بد از حسن تالیف الہی بحکم صحبت کہ میان پیر و مرید است مرید جزوے می گردد اجزائے پیر چنانچہ فرزند در ولادت صورت جزوے است ، اجزائے پدر پس این جا دو ولادت حاصل می شود ، یکے از راہ صورت فرزند پدر خود است ۔ و از راہ صفت فرزند پیر خود است ، و آں کہ از بیٹے علیہ السلام نقل است کہ "لسن یلجم ملکوت السموات والارض من لہ ، ولد مستورین" ، ہر کہ دوبار نزاید در ملکوت آسمان و زمین در نیاید چنان کہ در صورت در ملک در آید و عالم ملک مشاہدہ را مشاہدہ کرد ہمچنین در زاون ولادت صفت در ملکوت آسمان و

حضرت عثمان مغربی کی صحبت کی ۔ انہوں نے پوچھنے والے (کی طرف) غصہ کی نظر سے دیکھ کر کہا کہ میں نے صحبت نہیں کی بلکہ خدمت کی ہے ! " حقیقت میں یہ صحبت نہیں خدمت ہے اگرچہ لوگ صحبت کہیں ۔ پس جب طالب اس گروہ کی صحبت میں داخل ہو گیا ۔ اور ان کے آداب سے (مہذب) مودب اور ان کے اخلاق سے آراستہ ہو گیا تو اُسے احوال شریف میسر ہوتے ہیں اور صحبت سے معنی لطیف اثر کرنے لگتی ہے اور پیر اور حقیقی مرید کی مثل یہاں متحقق ہو جاتی ہے جیسے ایک بے روشن چراغ دوسرے روشن چراغ کے ملنے سے روشن ہو جاتا ہے اور پیر و مرید کے درمیان میں جو بھید ہے جیسا چاہئے معلوم ہو جاتا ہے اور بحکم صحبت تالیف الہی کی خوبی سے مرید ایک جزو اجزائے پیر سے ہو جاتا ہے " جیسے "فرزند صورت" پیدائش میں باپ کے اجزائے ایک جزو ہو جاتا ہے پس یہاں دو ولادت حاصل ہوتی ہے ایک ظاہری صورت میں اپنے باپ سے کہ فرزند ہے (اپنے باپ کا) اور از راہ صفت اپنے پیر کا فرزند ہے ، اور وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہرگز آسمان و زمین کی ملکوت میں داخل نہ ہوگا جو دوبارہ پیدا نہیں ہوگا جو دوبارہ پیدا نہیں ہوتا راہ متحقق ہو جاتا ہے ، یعنی ظاہری عالم ملک کا مشاہدہ کرتا ہے ، اسی طرح ولادت صفت اور (ولادت معنوی) میں آسمان و زمین کے ملکوت میں داخل ہوتا ہے اور ملکوت میں

زمین در آید، و آنچه در ملکوت از اسرار و خزائن الہی، مجملہ اورا مشاہدہ گردد۔
 ایں را کشف گویند ملک ظاہر کون را گویند و ملکوت باطن کون را گویند و کذا الک نری ابراہیم و ملکوت السموات والارض و لیکون من المؤمنین بہین است و صرف یقین بکمال در ولادت صفت حاصل شود۔ این است کہ گفت لو کشف العطاء لہا، از ولادت یقیناً بر کمال دیگر چہ زیادت و بدیں ولادت مستحق میراث انبیاء گردد۔ العلماء وراثتہ الانبیاء ایشانند بحقیقت نہ آں کہ امروز خیالے می برند۔ و ہنوز نزدیک ایں طائفہ جنین اند در شکم مادر بلکہ از صلب پدر ہنوز در شکم مادر نیامدہ اند۔ عزیزے بریں معنی گفتہ است (شنوی)

ہر دیاں تیرہ ہوشانند

جاہ جویان دین فروشانند

ہمہ در علم سامری دارند

از بردن موسی و از دروں مارند

بباغ دول و زمین دارند

کے دل عقل و شرع دین دارند

از رہ شرع و شرط برگشتہ

تشنہ خوں یک دگر گشتہ

بزرگان گویند ہر کہ را میراث انبیاء رسیدہ است او ہنوز زادہ شدہ است اگر چہ بر کمال دانش بود کہ عقل کہ خشک بود از نور شرع

جو اسرار اور الہی خزانے ہیں ان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کو کشف کہتے ہیں اور ملک ظاہر کون کو کہتے ہیں، اور ملکوت باطن کون کو کہتے ہیں اور کذا الک نری (الہی) یہ ہی ہے۔ اور صرف یقین کامل اور ولادت صفت میں حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے جو کسی نے کہا ہے لو کشف العطاء لہا از ولادت یقیناً اور کمال پر کیا زیادتی؟ اور اس ولادت صفت میں میراث حضرات انبیاء کا مستحق ہو جاتا ہے العلماء وراثتہ الانبیاء حقیقت میں یہ حضرات ہیں نہ کہ وہ جو آج خیال پکاتے ہیں یہ لوگ اس گروہ کے نزدیک شکم مادر میں جنمیں ہیں، بلکہ باپ کی بیٹھ سے ماں کے پیٹ میں داخل نہیں ہوتے ہیں کسی عزیز نے اسی معنی میں کہا ہے۔

تیرہ ہوش ماہر وہ لوگ ہیں

مرتبہ ڈھونڈھنے والے دین فروش ہیں

یہ علماء سوسامری کے مانند ہیں

اپنے آپ کو نائب انبیاء ظاہر کرتے ہیں

مگر باطن میں نائب نہیں ہوتے ہیں ان لوگوں

کا خیال زمین اور باغ میں ہے عقل و

شرع دین کا انھیں کہاں خیال؟ شرط و شرع

عقل کے راستہ سے جھٹک کر ایک دوسرے کے خون کے پیالے ہیں

بزرگ لوگ کہتے ہیں جو میراث انبیاء تک نہیں پہنچا

ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، اگر چہ عالم کامل

ہو، کیوں کہ جو عقل نور شرع سے محروم رہتی ہے

در ملکوت طواف نتوان کرد و در سراسر
کائنات مطلع نتواند شد بر نور مشرق منور نہ گردد
مگر در ولادت صفت چنان کہ گفتیم و ایشاں
کہ ذکر ایشاں پیش رفت کہ مستحق مسیراث
نباشد راز ظاہر و صورت مگر زند مگر بعبارت
مزخسر عمر بسر می بُردند (مثنوی)

راہ دین صنعت و عبادت نیست

جز خرابی در و عمارت نیست

اے برادر! این ہمہ دولت و نعمت در

خدمت و صحبت این طائفہ بر بستہ است

امروز ہر کس کہ در حسانہ نشستہ است از

چاشت و اشراق می طلبد ہیہات ہیہات!

مگر در خواب بیند، ازین رُباعی بشنو چہ

می گوئی (مثنوی)

اسرارِ خرابات بدشتاں نبری

تا سجدہ بہ پیش بت پرستاں نبری

پاکیزہ نہ گردی ز تو آلائش خود

تا بر سر خود سوے متاں نبری

ابو بکر طستانی رحمۃ اللہ علیہ گفتہ است

”اصبحوا مع اللہ فان لم تستطیعوا فاصبحوا

مع یصحب مع اللہ لیوصلکم بربکات

صبحہ الا صبحۃ اللہ“ صحبت کند با خدا

عزوجل و اگر آں استعداد نہ دارید صحبت با کسے کنید

کہ وے در صحبت خدایت تا برکت صحبت وے

شمارا در صحبت خداے رساند و ایشاں این است

وہ ملکوت میں طواف نہیں کر سکتی۔ کائنات
کے بھیدوں سے مطلع اور نور شرع سے منور
نہیں ہوتی مگر ولادت صفت میں جیسا کہ میں نے کہا وہ
لوگ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہرگز (حضرات انبیاء کی میراث کے
مستحق نہیں ہوں گے وہ ظاہر اور صورت کے آگے نہیں
بڑھتے مگر مزخرف و خرافات عبارات میں عمر بسر کرتے ہیں

دین کا راستہ صنعت و عبادت نہیں ہے

اس میں خرابی کے سوا کوئی عمارت نہیں ہے

اے بھائی! یہ سب دولت و نعمت اس گروہ کی

خدمت سے وابستہ ہے جو آج گھر میں بیٹھا ہوا چاشت

و اشراق سے طلب کرتا ہے۔

افسوس! شاید وہ خواب میں دیکھے

سنو اس رُباعی کو۔ کیا کہتے

ہیں۔ (مثنوی)

خرابات کے بھید کو تو مکر و حیلہ حاصل نہیں کر سکتا

جب تک بُت پرستوں کے سامنے سجدہ نہ کرے

تو اپنی آلائش سے پاکیزہ نہیں ہو سکتا

جب تک مستوں کا گھر اس پر نہ اٹھائے

(حضرت) ابو بکر طستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا

اللہ کے ساتھ صحبت کرو۔ اگر یہ صحبت نہیں

ہے تو ایسے شخص کے ساتھ میل جول

رکھو جن کا خدا کے ساتھ میل جول ہے

تاکہ اس کی صحبت کی برکت تم کو خدا کی

صحبت میں پہنچا دے، امدان لوگوں کا نشان

یہ ہے

جان فروشانِ بارگاہِ عدم
خرقہ پوشانِ خانقاہِ قدم
خوردہ یک بادہ بر رخ ساقی
ہرچہ باقی است کردہ در باقی
مقتلف در سرائے راز ہمہ
بے نیاز از پئے نیاز ہمہ

اجماع اُمت ایں طائفہ را کہ مرید را پیر دو وقت است
یک وقت شیر خوردن دیگر وقت از شیر جدا شدن
چنانچہ در فرزند صورت اگر فرزند صورت دو وقت
شیر خوردن از مادر جدا شود ہلاک گردد ہمچنین
فرزند صفت اگر وقت شیر خوردن از پیر جدا شود
و ہلاک گردد، وقت شیر خوردن فرزند صورت و
جدا شدن از شیر معلوم است، اما وقت شیر
خوردن و فرزند صفت دانی چیست؟ لازم
گرفتن صحبت پیر است!! و پیر مدتے
آں را می داند پس نشاید مرید را کہ منہ فرزند
صفت است جدا شود، مگر بہ فرمان پیر۔
وقت جدا شدن وے از شیر آن ست کہ پیر بداند
مستقل بارات خود شد و آں آں گاہ بود کہ
چشم دل وے کشادہ گردد۔ و تعریفات و
تنبیہات خداوند فہم تواند کرد کہ خدا من اللہ
و اگر پیش از وقت طعام جدا شود در راہ معلول
گردد و بدنیاد ہوا باز اُفتد، و آں ہلاکت
وے بود۔ چنانکہ جدا شدن فرزند صورت
در وقت شیر خوردن بلا فرق بینہما، و ایں خود

وہ لوگ شاہ راہ عدم کے جان فروش ہیں
اور خانقاہِ قدم کے خرقہ پوش ہیں
ساقی کے پاس شراب پی۔ اور باقی
وہ سوائے اللہ کو باقی و خدا سے متی و
ستیوم پر خدا کر دیا، یہ لوگ سرائے راز
کے مقتلف ہیں اور سب آرزوں سے بے پڑاہ ہیں
اس گروہ کا اجماع ہے کہ مرید کے لیے پیر کی ضرورت دو
وقتوں میں ہے ایک دودھ پینے کے وقت دوسرے دودھ
چھوٹنے کے وقت، جیسے کہ ظاہری فرزند ہیں اگر
فرزند صورت دودھ پینے کے وقت میں ماں سے جدا
ہو جائے تو ہلاک ہو جائے گا اسی طرح فرزند دودھ پینے کے
وقت پیر سے جدا ہو جائے تو ہلاک ہو جائے گا۔ فرزند
صورت کے دودھ پینے اور دودھ سے جدا
ہونے کا وقت تو معلوم ہے، مگر فرزند
صفت کے دودھ پینے کا وقت کون سا ہے؟
(اسے) تو جانتا ہے (کہ یہ) صحبت پیر کو
لازم پکڑنا ہے اور پیر (دودھ پلانے کی) مدت
کو جانتا ہے پس اس مرید کو جو منہ فرزند صفت
ہے ایسا نہ چاہئے کہ بے پیر جدا ہو جائے۔
اس کے دودھ چھوٹنے کا وقت یہ ہے کہ پیر جان
لے کہ وہ بذات خود مستقل ہو گیا اور یہ اس وقت
ہو گا جس وقت اُس کے دل کی آنکھ کھل جائے!
اور خدا کی تنبیہات و تعریفات کو سمجھ سکے کہ
یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر دودھ چھوٹنے کا
وقت ہونے سے پہلے جدا ہو جائیگا تو راستہ

مشاہدہ است ، اتما تا کد ام نیک بخت را
 بدیں سعادت راہ دہند۔ و کد ام بے دولت
 راہ فرو گز ازندہ چنانچہ گفت (رباعی)
 از توبہ کہ نالم کہ دگر داور نیست
 و ز دست تو بیج دست بالا تر نیست
 آں را کہ تو رہبری کنی گم نہ شود
 آں را کہ تو گم کنی کس رہبر نیست
 من یهد الله فلا مفصل له
 و من یفصله فلا هادی له -
 بہ زورے بازوے کئے نیست تا بخشنده
 را کرا بخشد (قطعہ)

شب تاریک دوستاں خداے
 می بتابد جو روز دشنده
 ایں سعادت بزور بازو نیست
 تا نہ بخشد خداے بخشنده
 اے برادر! چہاں کہ صحبت ایں طاقت نہ
 عزیز و لطیف است - آداب صحبت ایشاں
 نیز عزیز و دقیق است - و رعایت آں ہمہ
 از واجبات صحبت است ، ذکر آں مجملہ
 در مکتوب نہ کنجد - العلم یوخذ من افواه
 الرحبال (بیت)

پرس ہر چند نہ دانی کہ ذل پر سیدن
 دلیل راہ تو گردد بغزو دانائی
 امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر سیدن کہ بدیں
 منزلت علوم چہ گونا رسیدی ، گفت ہر انچہ ندانستم

میں بیمار ہو جائے گا اور دُنیا اور خواہشات
 میں گر پڑے گا اور یہی اس کی ہلاکت ہے
 جیسے کہ فرزند صفت کا دودھ پینے کے وقت
 جُدا ہونا باعث ہلاکت ہے ، پس ان دونوں میں
 کوئی فرق نہیں اور یہ تو خود مشاہدہ ہے لیکن دیکھتے
 کہ کس نیک بخت کو اس سعادت کی طرف
 راستہ دیتے ہیں ، اور کس بے دولت (و بد بخت)
 کو چھوڑتے ہیں ، جیسا کہ کسی نے کہا - تیری نالاش
 کس سے کریں کہ دوسرا حاکم نہیں ہے - اور
 تیرے ہاتھ سے کوئی ہاتھ اُونچا
 نہیں ہے -

جس کی تو رہبری کرتا ہے وہ گم نہیں ہوتا
 اور جس کو تو گم کرنا ہے اُس کا کوئی رہبر نہیں ہے
 من یهد الله الخ کسی کا بس نہیں کہ بخشنے والا
 کس کو بخشتا ہے یہ سعادت بازو کے زور سے
 نہیں ہے جب تک خدا بخشنے والا نہیں بخشنے -
 اے بھائی! یہ گروہ عزیز و پاکیزہ گروہ ہے ان کی
 صحبت کے آداب بھی عزیز و دقیق ہیں - ان کی صحبت
 کی رعایت واجبات سے ہے - ان سب کا ذکر ایک
 مکتوب میں نہ سمائے گا - علم حاصل لیا جاتا ہے ادب آموز
 زبانوں سے امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ علوم کے اس
 مرتبہ پر آپ کیوں کر پہنچے انھوں نے فرمایا جو کچھ میں نہیں
 جانتا تھا اس کے پوچھنے سے شرم نہیں کرتا تھا جو کچھ تو
 نہیں جانتا ہے پوچھ لے - کیوں کہ پوچھنے
 کی ذلت مجھ عزت و دانائی کی طرف زہنا

ہوگی۔

از پر سیدین آں ننگِ ندامت۔

مناسب معلوم ہونا ہے کہ حضرت مخدوم الملک کے مندرجہ بالا مکتوب شریف کا مفہوم و خلاصہ جو خاص ولادت معنوی کے متعلق ہے

اِرْشَادِ مَخْدُومِ الْمَلِكِ كَا خُلَاصَه

لکھ دیا جائے۔ (ملاحظہ ہو) شعر :

صحبت نیکان ز جہاں دور گشت خانہ عسل خانہ ز نبور گشت

ہر چند زمانہ ہم بے دولتوں کا ایسا ہی ہے لیکن اس طائفہ (اولیاء اللہ) کے اخلاق و اوصاف کی تحصیل جو کہ صاحب ولادت معنوی ہیں اور صاحب علم لدنی آج بغیر ان کے متعذر ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ مرید، فرزند پیر ہے تو یہ کہنا "اخلاق و اوصاف کی وجہ سے ہے نہ کہ صورت ظاہری کے اعتبار سے اور یہ اخلاق و اوصاف بغیر صحبت و خدمت اس طائفہ عالیہ کے حاصل نہیں ہونگے" اور وہ نسبت صفت کہ جو "ولادت ثانیہ" ہے بغیر ان کے نہ پائی جائے گی بس بقدر امکان (ان اخلاق و اوصاف و نسبت) کی طلب ضروری ہے۔ جب طالبان صادق اس طائفہ کی صحبت میں داخل ہو کر ان حضرات کرام کے آداب سے متاثر اور ان بزرگوں کے اخلاق سے متعلق (مہذب آراستہ) ہو جاتا ہے تو اب اسے احوال شریفہ (معنی لطیف (عالم غیب سے) میسر ہوتے ہیں۔ صحبت کی تاثیر اس کے باطن میں سرایت کر جاتی ہے جیسے کہ بے روشن چراغ روشن چراغ کے مل جانے سے "روشن" ہو جاتا ہے۔ یہی مثال مرید اور پیر کی ہے کہ مرید بے روشن چراغ ہے اور پیر روشن چراغ) اور جو بھید کہ مریدی اور پیری کا ہے۔ اس (مثال) سے پورا پورا واضح اور روشن ہو جاتا ہے! اب حُسنِ تالیف الہی سے بحکم برکتِ صحبت کہ درمیانِ پیر و مرید کے ہے۔ مرید ایک جزو اجزائے پیر سے ہو جاتا ہے۔ فرزند ولادت صورت اجزائے پدر سے ایک جزو ہوتا ہے (جیسے کہ فقہانے بھی باپ اور بیٹے کی جُزئیت کو عند الشرع ثابت کیا ہے)۔ پس اس محل پر سالک کو دو ولادتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک صورت ظاہر کی راہ سے کہ فرزند ہے اپنے باپ کا۔!

اور ولادت ثانیہ از راہِ صفتِ باطنی ہے کہ فرزند ہے۔ اپنے پیر کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ جو منقول ہے کہ لن یلج ملکوت السموات والارض من لم یولد مرتین) وہ کہ دوبارہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ ملکوت آسمان و زمین میں داخل نہ ہوگا (یہ اسی ولادت ثانیہ کی طرف اشارہ ہے)

یعنی جیسا کہ ولادت صورت کے ظہور میں آنے پر انسان عالم ملک (دنیا) میں آتا ہے

اور عالم دنیا کی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، ایسا ہی ولادتِ صفت (ولایت ثانی) حاصل ہونے پر، سالک ملکوت آسمان و زمین میں داخل ہوگا۔ بغیر ولادتِ ثانیہ کے ملکوت آسمان و زمین میں داخل نہیں ہونے کا۔

اور جو کچھ ملکوت میں الہی اسرار اور خداوندی خزانے ہیں اب ولادتِ ثانیہ کے بعد ہی (وہ) ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرے گا۔ اسی کو کشف کہتے ہیں اور ملک جہان ظاہر کو کہتے ہیں۔ اور ملکوت عالم باطن کو جیسے کہ اللہ عزوجل کے فرمان و کلام الٰہی ابراہیم ملکوت السموات والارض میں ظاہر فرمایا گیا۔

یہ جو ہم نے بیان کیں یہ ہی باتیں اس آیتِ پاک سے ثابت ہیں۔

اور یقین کا حاصل ہونا (اور یقین کا اطلاق ہونا) ”ولادتِ صفت“ بدرجہ کمال حاصل ہونے پر موقوف و منحصر ہے۔ اسی ولادتِ صفت کے حاصل ہونے پر سالک حضرات انبیاء علیہ السلام کی میراث کا مستحق ہوتا ہے۔ العلماء و رشتہ الانبیاء (علماء و ارث انبیاء ہیں) حقیقت میں اس کے مصداق یعنی وراثتِ حضرت انبیاء کے مستحق یہ ہی صاحب ولادتِ معنوی ہیں نہ کہ دوسرے لوگ بزرگوں نے فرمایا۔ جسے نبیوں کی وراثت نہیں ملی ہے وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے اگرچہ کمال و انش رکھتا ہو اسے بھائی! یہ سب دولت و نعمت اس طائفہ اولیاء اللہ کی صحبت و خدمت (اور ان کے فیوض و برکات کے حصول میں کامیاب ہونے) پر ہی موقوف ہے۔ اس زمانے میں یہ حال ہے کہ ہر شخص چاشت اور اشراق کی نفل نمازیں، پڑھ کر گھر بیٹھے۔ یہ نعمت چاہتا ہے، افسوس افسوس!! حضرات اولیاء اللہ کا اجماع ہے کہ مرید کو پیر کی حاجت دو وقتوں میں بہت ضروری (ناگزیر) ہے ایک تو شیرخواری کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں ضرورت ہے اور دوسری قظام یعنی دودھ چھٹانے کے وقت میں جیسے کہ فرزند صورت کو۔ اگر فرزند صورت دودھ پینے کے دنوں میں دودھ پلانے والی اس سے جدا ہو جائے تو ہلاک ہو جائیگا ایسا ہی (معاذ اللہ) فرزند صفت کا ہے کہ دودھ پینے کے زمانے میں اگر پیر سے جدا ہو جائے تو ہلاک ہو جائے گا۔ (یعنی یہ تو سب جانتے ہیں کہ فرزند صورت دودھ پینے کے وقت دایہ سے جدا ہو جائے تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن جانتے ہو؟ کہ فرزند صفت ”وقت شیرخواری“ اگر پیر سے جدا ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟) (لو اب سمجھو)

زمانہ شیرخواری پیر کی صحبت کو لازم اور ضروری سمجھ لینے کے وقت سے شروع ہے۔ پس وہ مرید کہ فرزند صفت ہے اُسے یہی لائق و سزاوار ہے کہ جب تک پیر کا فرمان نہ ہو جائے

پیر سے جدا نہ ہو۔ مرید کے دودھ چھٹانے کے وقت کیا ہے، اُسے پیری جانتا ہے کہ مرید مستقل بذات خود ہو گیا ہے (یا نہیں) اور مرید کے لئے (مستقل بذات خود ہونے کا) وقت ہے جبکہ مرید کے دل کی آنکھ روشن ہو جائے اور مرید میں تعریفیات و تنبیہات خداوندی کی سوچ بوجھ ہو جائے کہ (فلاں بات) اللہ کی طرف سے ہے (اور فلاں بات وسوسہ نفسانی اور خطرہ شیطانی ہے)۔

(پس) وقتِ فِطامِ دودھ چھوڑنے کے زمانے سے پہلے اگر مرید پیر سے جدا ہو جائے گا تو راستے میں بیمار اور دنیا میں گرفتار اور خواہشِ نفسانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور اس میں مرید کے لئے ہلاکت و بربادی ہے جیسے کہ فرزندِ صورت کا شیرِ غواری کے زمانے میں ماں سے جدا ہو جانا۔ اس شیرِ غواری کے لئے ہلاکت کا سبب ہے، بلا فرق یہی حال ہے (فرزندِ صورت اور فرزندِ معنوی) دونوں کا۔ اور یہ خود مشاہدہ ہے۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشندہ
ان اکابرین حضرات اولیاء اللہ کے مندرجہ بالا ارشادات
مؤلف کتاب ہذا کی گزارش متفقہ طور پر ولادت معنوی اور ولادت ثانیہ کے دلیل و ثبوت ہیں
اور انہیں اہل حق کے اطمینان کے لیے کافی سمجھنا ہوں۔

شیطان شریعت و طریقت دونوں استوں سے گمراہ کرتا ہے
اب تنقیح نمبر ۲ یعنی شیطان لعین نے شریعت و طریقت یعنی علم ظاہر و علم باطن دونوں
راستوں سے لوگوں کو گمراہ اور خراب کیا ہے؟ اور گمراہ و خراب کرتا ہے۔

اس مہتمم بالشان مسئلہ کے اثبات کا بیان کیا جاتا ہے

قرآن مجید سے اثبات قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

”اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ“ (ترجمہ) تحقیق کہ شیطان واسطے انسان کے دشمن ظاہر ہے

”اِنَّ عِبَادِي لَشَرٌّ لِّكَ“ (ترجمہ) تحقیق بندے میرے (ایسے بھی ہیں کہ) نہیں ہے
”اِنَّ الشَّيْطَانَ“ (ترجمہ) تحقیق کہ شیطان واسطے انسان کے دشمن ظاہر ہے

”اِنَّ الشَّيْطَانَ“ (ترجمہ) تحقیق کہ شیطان واسطے انسان کے دشمن ظاہر ہے
”اِنَّ الشَّيْطَانَ“ (ترجمہ) تحقیق کہ شیطان واسطے انسان کے دشمن ظاہر ہے

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْءَدٌ لَهُمْ أَجْمَعِينَ (پ ۲۶: سورۃ الحج) مگر اہوں میں (سے) ہوا اور تحقیق دونوں جگہ ان سب کے وعدہ کی ہے
ان سب آیات مقدسہ سے یہ ثابت ہے کہ شیطان بے شک دشمن انسان ہے اور اس نے انسان کو راہ حق
سے قیامت تک بہکانے کا قصد اور عہد کر رکھا ہے۔ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "ان
عبادی یس لک علیہم سلطان" (میرے خاص بندے تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ ان پر تیرا کوئی داؤ
نہ چلے گا۔) اور جو تیری پیروی کریں گے ان سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔

دشمن شیطان | حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان نے جو دشمنی کی اس کا تذکرہ قرآن مجید
میں کئی جگہ فرمایا گیا ہے۔

اس دشمن قدیم شیطان رجیم سے حضرت انبیا علیہم السلام و حضرات اولیائے کرام ہمیشہ بچتے
چلے آئے ہیں۔

جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ (علی نبینا و علیہ السلام) منشاءتے خواب کو (ذبح فرزند کی اشارت
غیبی کو) ظاہر میں پورا کرنے کو چلے تو شیطان نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو بہکایا جس کا تذکرہ
احادیث شریفہ میں وارد ہوا ہے۔ وغیرہ وغیرہ

حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے مقابلہ | اس ابلیس لعین کی فریب کاری اور دھوکہ بازی سے تمام
بزرگان دین خائف اور بیدار و ہوشیار رہے ہیں پیران
پیر دستگیر حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس مرد و دشمن شیطان کے دھوکہ دینے کا جو واقعہ پیش
آیا، حضرت مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اُسے اخبار الاخیار میں تحریر فرمایا ہے اور وہ یہ ہے
(اخبار الاخیار مطبوعہ مجتہبی پریس دہلی صفحہ ۱۲)

”ونقل استاذ شیخ ضیاء الدین ابونصر موسیٰ“
گفت کہ شیندم از والد خود شیخ محی الدین“
شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ کہ در بعض سیاحت
بدلتے افتادم، کہ در آں جا آب نہ بود۔
آب نیافتم، تشنگی قلبیہ کرد، حق سبحانہ تعالیٰ
ابر برگماشت کہ بر من سایہ کرد و قطرات
چند از دے چکید، کہ تسکین یافتم پس نورے
ساطع شد کہ تمام اُفق را در گرفت، و
(ترجمہ شیخ ابونصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے
انہوں نے اپنے والد شیخ محی الدین (غوث اعظم)
عبدالقادر جیلانی (رضی اللہ عنہ) سے سنا میں
بعض سیاحت (کے دوران) میں ایک جنگل
میں جا پڑا جہاں پانی نہ تھا۔ میں نے پانی نہیں پایا
پیاس نے غلبہ کیا، حق سبحانہ تعالیٰ نے ایک ابر کو
مقرر کر دیا جس نے مجھ پر سایہ کیا اور چند قطرے
اس سے ٹپکے جس سے میں نے تسکین پائی۔

صورتے عجیب زان بعد ظاہر شد و ندا داد کہ
یا عبد القادر (رحمۃ اللہ علیہ) منم پروردگار تو
حلال کردم بر تو ہرچہ حرام مانعہ بر غیرے
تو، بگیر او پنچہ طلبی و ہرچہ بکن ہرچہ خواہی بگنم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دور شو، اے
طعون! این سخن چہ سخن است؟ ناگاہ آں
روشنائی بتاریکی مبدل گشت و آں صورت
دور گشت، گفت عبد القادر رحمہ در نجات
یافتی تو از من، بواسطہ علم تو حکام پروردگار دفعہ
تو باعمال منازل خود و من مثل این واقعہ
ہفتاد تن را از اہل طسریق از راہ بردم
از نہا بجائے خود نہ ایستاد۔ و این چہ علم و ہدایت
است کہ حق تعالیٰ ترا عطا فرمود
گفتم الفصل وائمه والہدایت فی البقا
و المنہات -

اس کے بعد ایک نور چمکا، جس نے تمام اُفتی کو گھیر لیا۔
اور اس میں سے ایک عجیب صورت ظاہر ہوئی۔
اور آواز دی کہ اے عبد القادر (رحمۃ اللہ علیہ) میں
تیرا پروردگار ہوں! جو چیز دوسروں کے لیے حرام
کی تیرے لیے حلال کر دی، جو کچھ مانگتا ہے لے لے اور جو چاہے
کر، میں نے اعوذ باللہ پڑھا کہ میں تیرے مکر و فریب سے اللہ
سے پناہ مانگتا ہوں! دور ہو جائے طعون! شیطان مجھ! اب
کیسی بات ہے (جو تم نے کہی) ناگاہ وہ روشنی اندھیرے سے بدل
گئی اور وہ صورت دھواں ہو گئی، اور کہا اے عبد القادر تو
نے اپنے علم کے ذریعہ اور پروردگار کے احکام کی وجہ سے
نجات پائی اور اس طرح کے واقعات میں نے ستر اہل طریقی
آدمیوں کو (راہ خدا سے) بھٹکا دیا ان میں سے کوئی اپنی جگہ
تھام نہیں رہا یہ کیسا علم اور کیسی ہدایت جو حق تعالیٰ نے تجھے عطا
کی ہے میں نے کہا ایس کا فضل و احسان ہے اور (راہ خدا
کی) ابتدا اور انتہا میں اسی سے ہدایت ہوتی ہے (اور بس)

جناب مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پیر و مرشد سیدی الشیخ

عبدالوہاب القادری و الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے تحت ارشادات و حالات لکھے ہیں -

”.... فرمودند فاستفان و متبہان را

نیز قوتے، و تصرفات می و بہند، کہ بیاں جذب
قلوب عوام الناس می تواند کرد، و آنہارا
کہ در دین و شریعت قدم راسخ ندارند۔
از حبابی برزد، موافق این حکایتے از
سرگشت احوال خود فرمودند۔ کہ وقتے در
ایام مسافرت دو شہرے از دیار ملیسار (مالابار)
اقامیم قاضی شہر مدے بود، شافعی مذہب

فرمایا فاستفان اور مبتدع لوگوں کو بھی تصرفات کی
قوت دی جاتی ہے جس سے عوام الناس کے قلوب
کو کھینچ سکتے ہیں اور جن کا قدم شریعت اور دین میں
مضبوط نہیں ہوتا ان کو دھکیل دیتے ہیں، اسی کے
موافق ایک حکایت اپنی سرگزشت کے احوال
میں سے فرماتی، کہ ایک وقت ایام مسافرت میں میرا
گزر ملیسار (مالابار) کے دیار کے ایک شہر میں ہوا
عبدالعزیزم شافعی مذہب، قاضی شہر تھا کہ جو

عبدالعزیز نام کہ با درویشان و مسافران و زندہ پوشان سرے داشت، مارا چوں ایں لباس دید پیش آسده، صحبت توان داشت و گفت - مردے هست، و از اہل باطن، کہ اکثر مردم شہر منقذ او هستند - ولیکن چوں در ظاہر از تکاب بعض نواہی الہی می کنند مارا باو سے خواہش ملاقات (نیست) روز دیگر کہ قاضی نشان دادہ بود - بدیدن آں مردم برفتم، دیدیم کہ بر مکان مرفع جائے ساخته است، دوہشتہ کس دیگر نیز بادے در آں جا ساکن اند جماعۃ از مرد و زن نشسته است، ما چوں در آمدیم، خوش حال شد مرحبامی گفت بعد از ساختہ پیالہ در میان آورد - مشراب خوردن بنیاد کرد مارا نیز اشارتے کرد کہ بخورید - ما گفتم ایں حرام است، خوردنی نیست، ہر چند مبالغہ کرد، امتناع ما پیش تر کرو - گفت، ”منی خوری؟“ ببیں، کہ ترا چہ کنم؟“ آخر از پیش او محزون و مغوم ہر خاستم و پیش یاراں خود آمدیم طعام حاضر بو - خوردن خوش نیاید - ہچناں بخواب رفتیم - و باہج یکے از اصحاب ایں قصہ در میان بنیادردیم - و خواب می بینم، بتانے هست لطیف پُراشجار و فواکہ و عیون دآنہا زیادہ بر اُنچہ تصور توان کرد، و در راہ وے خار ہا و مہتہا، و شدت ہاک وصول ہاں متعذر است

درویشوں، مسافروں، خرقہ پوشوں سے میل و موافقت رکھتا تھا، مجھے اس لباس میں دیکھ کر میرے پاس آکر ملنے لگا اور یہاں اہل باطن سے ایک آدمی ہے، شہر کے لوگ اس کے مقصد ہیں لیکن چوں کہ یہ شخص ظاہر میں بعض نواہی الہیہ کا ارتکاب کرتا ہے مجھے اس سے خواہش ملاقات نہیں دوسرے دن قاضی کے بتائے ہوئے نشان پر میں وہاں گیا، دیکھا کہ اس شخص نے بہت اونچی جگہ مکان بنا رکھا ہے - اس کے ساتھ دو تین آدمی اور بھی وہاں رہتے تھے (اس وقت دیکھا کہ) مردوں اور عورتوں کی ایک جماعت وہاں بیٹھی ہے - جب میں وہاں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر خوش ہوا اور کہا مرحبا! تھوڑی دیر کے بعد ایک پیالہ لایا اور شراب پینے لگا اور مجھے بھی اشارہ شراب پی لینے کا کیا - میں نے کہا یہ حرام ہے پینے کے لائق نہیں ہے، اُس نے کتنا ہی مبالغہ شراب پلانے کا کیا، مگر کنارہ کش ہو گیا اور رُکا رہا - (آخر) اُس نے کہا کہ کیا تو نہیں پینے کا اچھا دیکھ لینا تجھے کیا کرتا ہوں، میں محزون و مغوم وہاں سے اٹھ کر اپنے یاروں کے پاس چلا آیا - کھانا موجود تھا مگر کھانا اچھا نہیں لگا - یوں ہی سو رہا اور اپنے دوستوں میں کسی سے یہ قصہ نہیں کہا - خواب میں کیا دیکھتا ہوں، ایک نہایت پاکیزہ باغ ہے - درختوں اور میوؤں سے بھرا ہوا اور تصوؤں سے زیادہ نہریں اور چشمے جاری ہیں، لیکن اس

ہاں مردِ پیالہ مشرب در دست پیش ما
می آید می گفت کہ بخور من ترا دریں بستان
می رسانم۔ در خواب نیز ارتکابِ آں امتناع
دابلے دست می دهد کہ در بیداری دست
داده بود ہم دریں میاں بیدار شدیم
ولاحول گفتم باز خواب برود۔ ہمیں حالت
در خواب دیدہ شد۔ برخاستیم۔ والتجا بہ سرود
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آوردیم واستعانت
بآں حضرت نموده متوجہ شدیم۔ ایں بار در
خواب می بینم کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ و
سلم حاضر اند۔ و من نیز در خدمت ایستادہ و عصا
در دست آں حضرت است، ناگاہ آں مرد
مبتدع پیدا شدہ است، آں حضرت عصارا
بجانب وے انداختہ اند، بصورت سگے
گشتہ از پیش آں حضرت گریختہ
است۔ آں گاہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
بن فرمودند کہ وے گریخت، دیگر دریں شہر
نخواہد بود از خواب بیدار شدیم وضو تازہ
بر آوردیم۔ دوکانہ شکر بگزار دیم و بجانب
منزل آں مرد رواں شدیم، دیدیم کہ ہیچ آفرید
در آں جانب نیست او پیش از آمدن
گریختہ بود۔ مردم گفت کہ چند ساعت
شد کہ خانہ را ویراں کرد و رت اقامت ازین
جا بر بستہ رفت والسلام، (اخبار الاخیار
۲۶۸ و ۲۶۹ مطبوعہ مجتہائی پریس دہلی)

باغ کے راستے میں کانٹے ہیں تکلیفیں اور سختیاں ہیں
جن کی وجہ سے وہاں پہنچنا سخت دشوار ہے ناگاہ
کیا دیکھتا ہوں کہ وہی آدمی شراب کا پیالہ لئے
ہوئے میرے سامنے آیا اور کہا، پی لو۔ ہمیں اس باغ
میں پہنچا دوں گا! میں نے خواب میں بھی انکار
کر دیا اور پرہیز رکھا اتنے میں جاگا اور لا حول
پڑھی، پھر مجھے نیند آگئی اور وہی خواب میں (پھر)
دیکھا (اور اٹھ بیٹھا) اور سرور کائنات (صلی
اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں التجا کی اور آنحضرتؐ
کی استعانت کی طرف متوجہ ہوا۔ اس مرتبہ خواب میں دیکھا
کہ آنحضرتؐ صلعم تشریف لے آئے اور میں خدمت میں کھڑا ہوں
آنحضرتؐ کے دست مبارک میں عصا ہے اور وہ عصا اپنے
اس (فقیہ) کی طرف پھینکا، وہ مرد ایک کتے کی صورت نکھر
آپ کے سامنے سے بھاگا۔ اس وقت آں حضرتؐ نے
مجھ سے فرمایا کہ (دیکھو!) وہ بھاگ گیا، اب (کبھی)
اس شہر میں نہیں رہے گا۔ میں جاگ گیا اور
پھر تازہ وضو کیا اور دو نفل شکرانہ ادا کئے کہ
اللہ نے اُمت مرحومہ کو اس فتنہ سے نجات
بخشی، پھر اُس آدمی کے گھر کی طرف روانہ ہوا
یہ دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ میرے وہاں
پہنچنے سے پہلے وہ (ناپاک فقیہ) وہاں سے بھاگ
گیا تھا۔ اور لوگوں نے کہا کہ بھڑکی
دیر ہوئی، وہ گھر کو ویران کر کے اور اپنا
سامان باندھ کر یہاں سے چلا گیا (سب پڑھنے
والوں پر) سلامتی ہو!

کتاب "سیر الاولیاء" میں عالم بقدر اُستادِ زمانِ مقتدائے
 علمائے دوراں حضرت مولانا وجیہ الدین پاتلی رحمتہ
 اللہ کا واقعہ یوں لکھا ہے، یہ بزرگ سلطان المشائخ

حضرت محبوب الہی کے مُرید مولانا
 وجیہ الدین کے ساتھ معرکہ

محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کے خاص مریدوں میں سے ہیں۔

ایک وقت حضرت مولانا وجیہ الدین رح (پاتلی)

".... وقتے مولانا وجیہ الدین"

حضرت سلطان المشائخ (رضی اللہ عنہ) کی

بخدمت سلطان المشائخ آمدند۔ چوں

خدمت مبارک میں آ رہے تھے جب کہ وہ کے

درمیان باغات کترہ رسید "دید" پیرے

باغوں کے بیچ میں پہنچے تو ایک بڑبھا، زاہدوں

در صورت زہاد و درزیے عباد و ستجادہ

اور عبادت گزاروں کی شکل و صورت کندھے پر سجاؤ

بروش و تسبیح در گردن پیش آمد،

ہاتھ میں تسبیح سامنے آیا، سلام کیا اور کہنے لگا کہ میں

سلام گفت و آواز کرد کہ من مردے ام

دور دراز سے یہاں پہنچا ہوں ہر علم میں مجھے ایک مشکل

آز و راست رسیدہ، مراد ہر طے

پیش آگئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ مشکل

مشکلے ماندہ است می خواہم از تو حل شود،

حل ہو جائے۔ مولانا وجیہ الدین نے فرمایا بہتر ہے (پوچھ)

مولانا وجیہ الدین، گفت، فرمود کہ نیکو باشد

اُس مرد نے عالمانہ تقریر سے سوالات شروع

آں مرد بہ تقریر دانشندان سوالات آغاز

کئے مولانا نے جواب دیئے اور حیرت میں تھے کہ

کرد، مولانا وجیہ الدین جواب می گفت

یہ آدمی شہر کا تو نہیں ہے۔ پھر اُس نے اتنے علوم

در تخرمی شد کہ ایں مرد از شہر نیست چندیں

کہاں سے حاصل کئے۔ جب بحث سے دونوں

علوم از کجا حاصل کردہ است۔ چوں از بحث

فارغ ہو گئے تو اس گنوار نے مولانا سے پوچھا

فاغ شد، مولانا وجیہ الدین را پیر رسید کہ شما

کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟۔ مولانا نے جواب دیا

کجا می روید۔ مولانا فرمود بخدمت

کہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الحق والدین

سلطان المشائخ نظام الحق والدین آں

کی خدمت میں اُس نے کہا کہ سلطان نظام الدین اتنا علم

مرد گفت کہ سلطان نظام الدین رح چنداں

نہیں رکھتے ہیں نے ان کو بہت دیکھا ہے آپ اتنے بڑے

علمی ندارد۔ من اُورا بسیار دیدہ ام۔ شما

عالم ہوتے ہوئے انکے پاس کہاں جاتے ہیں حضرت مولانا وجیہ

با چندیں علوم پیش اُو کجا می روید؟ مولانا

نے فرمایا کہ خیر بے مولانا آپ یہ کیا فرماتے ہیں حضرت سلطان

گفت، خیر مولانا از نیہا چہ می فرمائید۔

المشائخ تو علم کا سمندر ہیں، اور اُن کا قلب علوم

سلطان المشائخ بھر است و درونہ مہارک او

از علوم من لدنی آراستہ است، آں مرد
گفت کہ کرات باشیخ نظام الدین ملاقات
کردہ ام۔ او چنداں علم ندارد۔ برو کجا می روی؟
مولانا وجیہ الدین گفت کہ لاحول ولا قوۃ الا
باشہ (گفت) از زنیہار مگو۔ ہمیں کہ کلمہ
لاحول ولا قوۃ۔ مولانا وجیہ الدین بہ زبان
راند۔ آں مرد نزدیک شدہ، سخن می گفت
دور شدہ! مولانا وجیہ الدین دوم بار
کلمہ لاحول گفت، ایں مرد دور تر شدہ۔

”من لدنی“ سے آراستہ ہے۔ اس نے پھر یہی کہا
کہ میں نے شیخ نظام الدین سے بارہا ملاقات کی ہے
وہ اتنا علم نہیں رکھتے، آپ کہاں جاتے ہیں واپس
چلے جاتے۔ مولانا وجیہ الدین نے پڑھا لاحول ولا
قوۃ الا باشہ اُس نے کہا مولانا ایسا نہ کہو۔
جوں ہی مولانا نے زبان سے کلمہ لاحول نکالا وہ
آدمی جو قریب سے باتیں کرتا چلا آ رہا تھا (یکبارگی)
دور ہو گیا۔ مولانا نے دوبارہ کلمہ لاحول کہا تو وہ
آدمی بہت دور چلا گیا۔

چوں خدمت مولانا بخدمت سلطان
المشاخ رسیدہ، پیش از آں کہ، ایں
ماجبرا عرض می دارد۔ بہ نور باطن فرمود
کہ آں مرد را نیکو شناختی۔ و الا
راہ زدہ بود۔

جب مولانا حضرت سلطان المشائخ (محبوب الہی)
کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو پیشتر اسکے کہ مولانا یہ ماجرا
عرض کریں آٹھنے نور باطن سے دیکھ کر ادر معلوم فرما کر
خود ہی ارشاد فرمایا کہ ”مولانا آپ نے اس آدمی کو خوب
پہچانا، ورنہ وہ تو آپ کو گم راہ کر دیتا۔“

برادران اسلام! حضرات انبیاء علیہم السلام و اولیائے کرام
و دشمن قدیم کا بہکانا ثابت ہے | کو شیطان مردود کا دھوکا دینا قرآن مجید حدیث شریف اور سیر کی
مستند کتابوں سے اچھی طرح ثابت ہے۔ یہ چند واقعات تمثیلاً لکھے گئے ہیں۔

ان حوالہ جات کی روشنی میں ہمارے حضرت پیر و مرشد (روحی فداہ) کے ارشاد (مسئلہ تنقیح
نمبر) کی صداقت و خالصت طریقے سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ شیطان نے حضرات انبیاء اولیا
کو دھوکا دیا ہے، جس کے دھوکے اور فریب سے، حضرات مقبولین بارگاہ کو محفوظ رکھنے والا خود حق
سبحانہ تعالیٰ ہے۔ جس کا روز ازل سے فرمان ہو چکا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ ہی وعدہ
حق ہے، جو اللہ کے مقبول بندوں کے لئے بچاؤ کی پناہ کا اور حصن حصین ہے۔

کن لوگوں پر فریب شیطان کا رگر ہوتا ہے | اور شیطان رحیم کے فریب اور دھوکے میں
برباد ہونے والے حقیقت میں وہی لوگ

ہیں جو شریعت مطاہرہ کی حد سے باہر نکلے۔ اور حفاظت اور بچاؤ کی اس الہی پناہ گاہ سے

خود ہی محروم ہو گئے۔

ان ہی لوگوں کے حق میں اللہ جلّ شانہ نے فرمایا: ”إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْءِمَةٍ لَّكُمُوعُومٍ“ دیکھیں ان سب جہنم کو بھر دوں گا۔ یہی فریب خوردہ شیطان چند گم راہ لوگ ہیں جن کا ذکر محض ہدایت مخلوق اور مفاد عامہ کی غرض سے ”راز فنا“ میں فرمایا گیا ہے۔

اب اسی ”راز فنا“ کے بعض مضامین کی تشریح اور وضاحت درج کتاب کی جاتی ہے جسے حضرت فخر العارفين رُوحی فداۃ نے ہم خادموں کے سامنے زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمایا

راز فنا کی کچھ توضیحات و تشریحات

سیدنا و مرشدنا حضرت فخر العارفين رحمہ نے ارشاد فرمایا: آدمی سے پہلے دُنیا کی آبادی ”آج ہم ایک قصہ سناتے ہیں۔ دُنیا میں انسان سے پہلے جن آباد تھے۔ کچھ عرصہ بعد ان میں وہ بُرائیاں پیدا ہو گئیں۔ جو اب انسانوں میں ہیں ایک دوسرے سے جھگڑنے فساد اور بہت سی بری باتیں کرنے لگے تو ان پر خدا کا قہر نازل ہوا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ جنوں کو جنگلوں اور پہاڑوں اور پانیوں میں بھگا کر خود دنیا میں آباد ہو جائیں اور ہماری عبادت کریں۔ حکم الہی کے موافق فرشتے جنوں کو نکال کر اور خود دنیا میں رہ کر خدا کی عبادت کرنے لگے۔ قوم جن کا ایک لڑکا تھا وہ فرشتوں سے مانوس ہو گیا، جو راستہ فرشتے ایک مہینہ میں طے کرتے تھے ابلیس ایک روز میں طے کر جاتا تھا، اس کی رُوح میں انتہا سے زیادہ پرواز تھی۔ اُس نے چالیس ہزار برس زمین پر اور چالیس ہزار فرشتوں کے ساتھ عبادت الہی کی اور چالیس ہزار برس معلم الملکوت (فرشتوں کا اُستاد) رہا۔ پھر اپنے (پندار و کبر و غرور) نافرمانی کی پاداش میں مردود ہو گیا۔

حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ثنوی میں فرماتے ہیں: ے

صد ہزاراں سال ابلیس لعین بود ابدال و امیر المومنین

(ترجمہ) ابلیس لعین ایک لاکھ برس ابدال و امیر المومنین رہا

ابلیس اتنی ترقی کیسے کر سکا فرمایا ”ہم نے کل مولوی شہاب اللہ کے بڑے بھائی سے کہا کہ شیطان فرشتوں سے عمریں بھی کم اور عبادت میں کم، پھر کیسا

سبب ہے کہ شیطانی طاقت ملکوتی یعنی فرشتوں کی طاقت پر غالب آگئی۔ اُس نے خدا تک پہنچنے کا کون سا راستہ اختیار کیا۔ جس راستے سے وہ فرشتوں پر سبقت لے گیا اور اس قدر مقبول ہوا کہ فرشتوں کا معلم بن گیا (یعنی) اس نے کون سا ایسا ذریعہ اختیار کیا کہ جس سے وہ اس قدر جلد خدا تک پہنچ گیا۔

”وہ اُس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ تم ہم سے محبت رکھتے ہو، اس لئے تین راستے ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے تین راستے ہیں۔ ایک کو جالی کہتے ہیں۔ دوسرے کو جلالی اور تیسرے درمیانی راستے کو بین الجلال والجمال (خوف و امید کی راہ درمیانی) کہتے ہیں راہ جلال میں خوف و بیم (اور دہشت) کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس راستے سے کوئی نہیں جاسکتا۔ کیوں کہ خوف محض کی وجہ سے نا اُمیدی پیدا ہو جاتی ہے راہ جمال میں صرف اُمید ہے خوف کا نام نہیں ہے اور بیچ کے راستے میں خوف ورجا (اور اُمید) دونوں ہیں۔

”تمام حضرات انبیاء و اولیاء نے یہی درمیانی راستہ اختیار کیا ہے (جس میں اُمید بھی ہے اور دہشت بھی، اس کی رفتار آہستہ ہے۔ مگر سب سے سیدھا راستہ یہی (بیچ کا) راستہ ہے۔ جالی راستے میں رجاء ہی رجاء (اُمید ہی اُمید ہے اور رفتار بہت تیز ہے۔ شیطان اسی راستے سے گیا تھا۔ فرشتوں نے گھاؤ کے راستے ترقی کی بھٹی اور شیطان نے قیبر کے راستے سے۔

لیکن جو اس راستے سے چلا، (اور جس سے کہ شیطان چلا تھا) وہ آخر میں گرا۔

حَافِظُ فِیضِ الرَّحْمٰنِ نے شیطانی رَاسِہَ اختیار کیا تھا !

فرمایا: ”حافظ فیض الرحمن (درگاہِ الہی کے مردود نے بھی یہی راستہ جو بھی راہ شیطانی چلا وہ گرا“ اختیار کیا تھا، اس راستے سے رفتار اتنی تیز ہے کہ مہینوں کا راستہ گھنٹوں میں اور برسوں کا راستہ مہینوں میں طے ہو جاتا ہے۔ مگر جو بھی اس راستے سے گیا وہ ضرور گرا (بالآخر بارگاہِ الہی سے مردود ہوا۔)

شیطان کا سجدہ تفسیحی سے انکار ”شیطان نے اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو (تفسیحی) سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ اُس کے دل میں ادب اور خوف

خدا نہ تھا، اور کہا کہ میں ناری لاگ ہوں اور آدم خاکی ہیں۔ میرا مقام ان سے بہت بلند ہے۔ گویا اُس نے بارگاہ خداوندی کی بے ادبی کی، خدا کو نا انصاف بنایا، اور معاذ اللہ خدا کو عالم ٹھہرایا۔

جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہٗ“ تحقیق میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں (تو ابلیس لعین نے خلیفۃ اللہ) حضرت آدم کی توہین کی اور ان پر تھوکا۔ اُمید ہی اُمید کی وجہ سے ابلیس کو اس کا گمان بھی نہ تھا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں مردود ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو تنہا مقبول بارگاہ سمجھتا تھا۔ اور غرور و پندار کی وجہ سے (نہیں سمجھتا تھا کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی مقبول اس کے بھی بڑھکر فیض الرحمن نے بھی یہی راستہ اختیار کیا تھا۔ فیض الرحمن بھی خدا اور رسول کو گالیاں دیا کرتا تھا اُس نے نہیں سمجھا کہ جو دے سکتا ہے وہ پھر لے بھی سکتا ہے۔ یہ اس کی بڑی حماقت تھی وہ (گویا) شہزادہ تھا اور شاہ احمد شاہ بادشاہ تھے۔ شاہ احمد اللہ کے بعد ان کے خاندان میں حافظ فیض الرحمن سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہوا، اس کی فیکری بہت زبردست تھی مگر خدا کے تہرنے اُسے نیست و نابود کر دیا، ورنہ انسان کی کیا مجال تھی کہ اس پر ہاتھ ڈالتا ”اسے ولادت معنوی“ تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی ولادت معنوی چھل تھی۔

”ولادت معنوی“ کے بعد کشف ہوتا ہے۔ حافظ فیض الرحمن کی حالت ہر شخص نہیں سمجھ سکتا؟

معمولی حیثیت کا آدمی اور اتنا کرومن ”حافظ فیض الرحمن اس قدر معمولی حیثیت کا آدمی تھا کہ اگر کوئی مہمان آجائے تو دو گائیں بھی ذبح نہیں

کر سکتا تھا۔ مگر اُس نے گدڑی نشین ہونے کے وقت کہا کہ اگر میں سو گائیں ذبح نہ کر سکا تو میں اپنا گلا کٹوا دوں گا۔ اُس نے ایک سو چار گائیں ذبح کرائیں۔ اُس نے سچ کہا تھا اس میں اتنی طاقت تھی جو کہا تھا اُسے پورا کر دکھایا، وہ پانسو گائیں ذبح کر سکتا تھا۔ ہم نے سنا ہے کہ بعد میں اس نے کہا تھا کہ آئندہ میں پانچ سو گائیں ذبح کراؤں گا۔ ہم نے یہ سن کر کہا کہ وہ پانچ سو گائیں تو اس وقت ذبح کر سکتا ہے اس میں بہت بڑی قوت تھی۔“

ایک سو چار گائیں اُس نے ایک وقت میں ایک سو چار گائیں ذبح کیں تو اگر ایک گائے کا ایک من گوشت رکھا جائے تو ایک سو چار من گوشت ہوا۔ اگر ہر گائے میں دو من

گوشت فرض کیا جائے تو دو سو آٹھ من گوشت ہوا (اتنے گوشت کے لئے) چاروں کتنے خرچ ہوئے ہونگے اور مصالحہ وغیرہ دوسرا خرچ اس کے علاوہ ہے۔“

مخاطبے فرمایا: ”آپ نے کہیں دیکھا یا سنا ہے کہ کسی (ایسی حیثیت کے آدمی) نے اس قدر گوشت کھلایا ہو؟“

حافظ فیض الرحمن بہت غریب آدمی تھے، مگر ان کو اس قدر ہمت کیوں ہوئی۔ اس میں ایک راز ہے۔

قصہ کی قوت فرمایا: ”اُسے بہت قوت تھی، بہت تصرف تھا۔ وہ صاحب مقام رہا اُس کی فقیری بہت زبردست تھی۔ صرت جوش و خروش کی فقیری نہ تھی کیوں کہ اُسے ولادت معنوی تھی، وہ شہزادہ (یعنی شاہ احمد شاہ کا ولی عہد) تھا۔ مگر خدا کے آگے کچھ بھی نہ تھا۔ غضب الہی نے اُسے نیست و نابود کر دیا۔ ایسا واقعہ اور کبھی نہیں ہوا کہ اس مقام کا درویش اور اس قوت کا آدمی یوں ہلاک ہوا ہو۔“

ترکِ ادب ”شاہ احمد شاہ کا مزار فیض الرحمان کے مکان کے اُتر کی طرف ہے۔ ہم نے سنا کہ گدی نشین ہونے کے بعد فیض الرحمان اُتر کی طرف پاؤں کر کے سوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب شاہ احمد شاہ کے پاس کچھ نہیں رہا۔ ان کا ذکر مت کرو۔ (یہ بے ادبی ناپاک ولادت معنوی کی ایک علامت و تاثیر تھی) ہم نے سن کر کہا اُس نے سچ کہا شاہ احمد شاہ کے پاس جو کچھ بھی تھا (ناپاک) ولادت معنوی ہونے کے بعد، اُس نے سب لے لیا۔“

”شاہ جارج پنجم اگر یہ کہیں کہ ملکہ اوکٹوریہ اور ایڈورڈ ہفتم کے پاس کچھ نہیں رہا۔ اب میں بادشاہ ہوں اور اب میری ہی سلطنت ہے، تو اُن کا یہ کہنا، ٹھیک ہے یا نہیں؟“

ولادت معنوی حاصل ہونے کے بعد ایسا ہی فیض الرحمان نے کہا اس نے (والتی شاہ احمد شاہ کا سب کچھ لے لیا تھا۔

اسی طرح ناپاک ”ولادت معنوی“ کے خاصہ اور تاثیر کی وجہ سے (جیسا کہ ”راز فنا“ میں بیان کیا گیا ہے) مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی جناب میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کی ہیں، جیسے کہ کہا۔ ع

عیسیٰ کجا است تا بہ ہند بہ منبر

ابنِ مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

فرمایا: ”ولادت معنوی“ (کسی مرید کو دینی) پیر کے اختیار میں نہیں ہے، خدا جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے جیسے کہ جارج پنجم کا ملکہ کا پوتہ ہونا نہ تو ملکہ کے اختیار میں تھا نہ ملکہ کے لڑکے کے اختیار

میں تھا۔ اسی طرح شاہ احمد اللہ کے بھی اختیار میں نہ تھا۔

یہ باتیں کتب معلوم ہوئیں | فرمایا: ”یہ باتیں ہیں اسی سال ۱۳۳۵ھ میں معلوم ہوئیں۔ ہم نے نہ تو کسی کتاب میں دیکھا نہ کسی سے سنا کہ ولادت معنوی پاک اور

ناپاک (دونوں طرح کی) ہوتی ہے!“

مرزا غلام احمد قادیانی کے حالات کی تشریح

مظاہر الاسلام رساکن میرٹھ سے ارشاد فرمایا:

رشد و ہدایت میں سب سے بڑھ کر | ”دنیا میں جتنی مخلوق ہے اس مخلوق میں اول درجہ ہدایت

پر کون ہے؟“ خود ہی فرمایا ”سب سے اول درجہ ہدایت پر حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں۔ کیونکہ انہیں غیب سے ہدایت ہوتی ہے۔ ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ (حضرات انبیاء کے بعد) ہدایت کے دوسرے درجہ پر حضرات اولیاء اللہ ہیں۔ تیسرے درجے پر عوام“ (لمومنین ہیں) پھر فرمایا ”اس کا کیا سبب ہے کہ مرزا غلام احمد کو حضرت عیسیٰ (علی نبینا وعلیہ السلام) کی وفات کا اور اپنے مسیح موعود ہونے کا یقین ہوا، اُن کے قلب میں کیا بات آئی جس کی وجہ سے انہیں ایسا یقین ہو گیا۔ کیا کسی نے اس کا سبب لکھا ہے؟“ (مخاطب نے عرض کیا کہ نہیں)

خود ہی ارشاد ہوا ”یقین غیبی آواز سے پیدا ہوتا ہے۔ آواز غیبی دو قسم کی ہوتی | آواز غیبی دو طرح کی | ہے۔ پاک، ناپاک۔ پاک آواز غیبی خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ جسے نبی

و رسول سنتے ہیں اور اسی آواز غیبی کے سننے پر انہیں اپنے نبی و رسول ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اگر تمام دنیا اُن کی مخالفت ہو اُن پر دنیا میں ایک شخص بھی ایمان نہ لائے تو بھی ان کا یقین یہی ہو گا کہ میں نبی اور پیغمبر ہوں، کیوں کہ غیبی آواز نے یہی بتایا ہے۔ اگر ان کے سامنے آسمانی کتاب بھی رکھ دی جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ حکم منسوخ ہے (مجھے جو حکم خدا سے ملا اب اس پر عمل کرنا ہو گا۔

اگر ہمارے حضرت نبی کریم علیہ التَّحیَّۃُ الصَّلٰوۃُ وَاٰلِہٖ وَسَلٰم کو کوئی بھی نبی نہ مانتا تو بھی نبی ہونے کا یقین | آپ کو اپنی نبوت کا یقین اسی آواز غیبی (وحی کی وجہ سے ہوتا۔)

(پاک آواز غیبی)

ناپاک آوازِ غیبی | ”دوسری ناپاک آوازِ غیبی، ناپاک جنوں اور نجیثوں کی ہوتی ہے یہ ہے ناپاک غیبی آواز) اسی ناپاک آوازِ غیبی نے مرزا غلام احمد کو گم راہ کیا۔

”جس طرح پاک آوازِ غیبی کی وجہ سے اول درجہ ہدایت پر حضراتِ انبیاء ہیں اسی طرح جن اور موکل کی ناپاک غیبی آواز کی وجہ سے اول درجے کے گمراہ یہ لوگ ہوتے ہیں“ (جیسے کہ یہ نہیں انخاص جن کا مذکور راز فنا میں ہوا ہے۔

”مرزا غلام احمد کا یہ حال تھا کہ وہ غیبی آوازیں سنتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ عیسیٰ موعود میں ہوں اور یہ یقین موکلین کی غیبی آواز پر ہوا۔ اُن کو غیبی آواز سنائی دیتی تھی، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زبان سے ایک بات کہتے ہیں مگر دل میں اپنے آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ مگر مرزا غلام احمد ایسے نہ تھے کہ ان کے دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو۔ اس کا سبب وہی آوازِ غیبی تھی۔ جسے وہ سنتے تھے مگر تمام دنیا ان کو نہ مانتی۔ جب مرزا غلام احمد اپنے آپ کو مسیح موعود ہی سمجھتے“
 (جیسے کہ راز فنا میں تحت عنوان ”مرزا غلام احمد قادیانی لکھا گیا ہے کہ)

زُعمِ باطل | (معنوی) ولادت کے ساتھ ساتھ ظاہر و باطن میں انہیں موکلین آوازیں دیتے اور غیبی خبریں سنانے لگے، اور کہا کہ عیسیٰ مر گیا ہے اس کی رُوح تمہارے دل میں داخل اور پیدا ہو گئی ہے۔ تم ہی عیسیٰ ہو، اُن کے دل میں یہ یقین پیدا ہوا کہ درحقیقت حضرت عیسیٰ کی رُوح میرے اندر داخل ہو گئی ہے، اسی وجہ سے عیسیٰ (مسیح موعود) ہونے کا دعویٰ کرنے لگے۔ مگر درحقیقت اُن کا یہ یقین محض زعمِ باطل پر مبنی تھا، کیوں کہ جس عیسیٰ کی قوت اُن کے اندر آگئی تھی وہ فی الواقع (خدا) کے برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم (علیہا السلام) کی نہ تھی بلکہ اس سالک موکل فقیر یعنی عامل کی تھی۔ (جس کا نام عیسیٰ تھا)

قبرِ عیسیٰ کشمیر میں | (از مؤلف کتاب) واضح ہو کہ مرزا غلام احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور اس مدفون قبر کا نام عیسیٰ ہے)

تمیز مشکل ہے | فرمایا: ”پاک اور ناپاک غیبی آواز کی تمیز (بلحاظ مقدور بشری) ناممکن ہے۔ جب تک خدا نہ بتائے جس طرح فرشتوں کو خدا نے طاقت دی ہے کہ جس شکل میں چاہیں اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، اسی طرح جنوں کو، شیطان کو اور اُس کی ذریات کو) یہ قوت بخشی ہے کہ جس صورت میں چاہے اپنے آپ کو بدل سکتا ہے اور آواز دے سکتا ہے۔

رفرشتے مختلف صورتیں اختیار کر سکتے ہیں، چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل (علیہ السلام) مختلف صورتوں میں آئے ہیں۔ کبھی وحیہ کلی رہ صحابی کی صورت میں کبھی کسی بدوی سائل کے روپ میں وغیرہ۔

”اس بات کی تیز کہ یہ فرشتہ ہے (دلو ہے۔) یا جن ہے یا پری؟ بہت مشکل ہے۔ خدا ہی پہچان دے تو ہو سکتی ہے۔“

ایک نام کے دو شخصوں کی آواز | فرمایا۔ ”اچھا ایک بات بتائیے۔ دو شخص ہیں۔ دونوں کا نام زید ہے۔ ایک زید عالم اور بزرگ مشہور ہے اور دوسرا زید چور اور غیر معروف ہے آپ رات کے وقت اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہیں، کہ اُس زید نے جو چور ہے کمرے کے باہر سے آواز دی اور اپنا نام بتایا کہ میں زید ہوں، نام سنتے ہی آپ کو خیال ہوا کہ یہ وہی زید ہیں جو عالم اور بزرگ ہیں، اور آپ کو اس کا یقین کامل ہو گیا تو اُسے محاورہ اُردو میں کیا کہیں گے (کن لفظوں میں اس کی تعبیر کریں گے؟)“

علماء کے محاورہ میں ایسے موقع پر ”جہل مرکب“ مستعمل ہے۔ میاں رحمت علی نے ”مغالطہ“ اس کے معنی بتائے۔ لیکن مغالطہ کے معنی دھوکا دینے کے ہیں اور وہ زید دھوکا نہیں دیتا ہے بلکہ اُس نے آواز دی اور پھر اپنا نام سچ بتایا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی مشہور و معروف بزرگ زید ہے۔

فرمایا ”مرزا غلام احمد قادیانی کا یہی حال تھا۔ کہ مومنین مرزا صاحب کا ماجرا یہ ہی تھا | آوازیں دینے اور غیبی خبریں اُنہیں سنانے لگے اور کہا کہ عیسیٰ مر گیا ہے۔ اُس کی رُوح تمہارے دل میں داخل اور پیدا ہو گئی ہے۔ تم ہی عیسیٰ ہو۔“

یہ آوازیں سن کر اُن کے دل میں یقین پیدا ہوا کہ حقیقتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رُوح میرے اندر داخل ہو گئی ہے اور مومنین کو نہیں پہچانا، ان کو فرشتہ اور ان کی آواز کو وحی یقین کیا اور عیسیٰ موعود ہونے کا دعویٰ کرنے لگے۔

”مگر ان کا یہ یقین زعم باطن پر مبنی تھا۔“

مخاطب سے فرمایا ”بتاؤ! سچ اور جھوٹ کے کیا معنی ہیں؟“ فرمایا ”اگر کوئی شخص کہے کہ شمس الاسلام آیا، مگر دل میں وہ جانتا ہے کہ شمس الاسلام نہیں آیا تو تم اُسے جھوٹا کہو گے۔ کیوں کہ اس کے دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے۔“

”لیکن ایک شخص کہے کہ ”شمس الاسلام آیا۔ اور اُسے شمس الاسلام کے آنے کا یقین ہے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ شمس الاسلام نہیں آیا تو ایسے آدمی کو تم سچا کہو گے یا جھوٹا؟ اُس کا دل اور اُس کی زبان تو ایک ہے۔ لیکن واقعہ خلاف ہے۔ یعنی اُسے یقین ہے اور اس کو کسی نہ کسی طرح علم ہے کہ شمس الاسلام آیا ہے۔ مگر نفس واقعہ یہ ہے کہ شمس الاسلام نہیں آیا ہے تو ایسا شخص جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں کہ وہ اپنے علم کے مطابق سچ کہہ رہا ہے۔ اگرچہ نفس واقعہ اس کے خلاف ہے۔ مظاہر الاسلام نے عرض کیا۔ ”ایسی صورت میں اس سے مواخذہ کیسے ہوگا۔“

مواخذہ اس لیے ہوگا فرمایا ”کفر کو کافر، اور عیسائیت کو عیسائی سچا جانتے ہیں اور انہیں اپنے مذہب کی سچائی کا یقین ہے مگر اس کے باوجود وہ گم راہ ہیں اور خدا کا اُن پر عذاب ہوگا کہ دین حق کا پیغام کیوں نہ قبول کیا؟ اور خدا کے آخری اور کامل و اکمل متانوں کی کیوں پیروی نہ کی؟ یہی حال مرزا غلام احمد قادیانی اور حافظ فیض الرحمن کا ہے کہ وہ خود جو آوازیں سنتے تھے ان کو کتاب و سنت پر کیوں نہیں پیش کرتے تھے، اور ان آوازوں کو قرآن مجید اور حدیث شریف سے بڑھ کر سچا (کیوں) سمجھتے تھے اور مرزا غلام احمد کو تو یہ دعویٰ رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ پس یہ لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پناہ سے (دانستہ) باہر نکلے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان مردود کے شکار ہو گئے۔ ایسے شخص سے مواخذہ کیوں نہ ہو؟“

یقین کے آثار فرمایا ”یقین کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یقین کے بعد جوش پیدا ہوتا ہے؟ تقریر پر جوش ہو جاتی ہے اور چہرے پر رونق اور نور آ جاتا ہے۔ جس طرح کہ کسی مکان میں آگ خواہ مالک کے ہاتھ سے لگے، خواہ کسی چور کے ہاتھ سے لگ جاتے مگر وہ ہر صورت میں جلاتی کیوں کہ آگ کا کام جلانا اور روشن کر دینا ہے۔ اسی طرح یقین، خواہ پاک ہو خواہ ناپاک دونوں حالتوں میں جوش پیدا ہوگا اور چہرے پر نور آئے گا۔“

نور کے اقسام ”نور کی دو قسمیں ہیں۔ رحمانی اور شیطانی۔ چہرے پر نور دونوں قسم کے یقین کی وجہ سے آ سکتا ہے۔“

فرمایا ”رحمانی اور شیطانی نور کی پہچان (ہر شخص کے لئے) بہت مشکل ہے۔ ظاہری علم و فضل سے اس کی تمیز نہیں ہو سکتی، ورنہ مرزا غلام احمد جیسے عالم و فاضل گم راہ نہ ہوتے جس کو خدا علم عطا فرماتے وہی تمیز کر سکتا ہے!“

نہ دیکھنا نہ سنا فرمایا ”یاد رکھنا کہ ان تین شخصوں کے حالات میں یہ بات جو ہم تم سے کہہ

کہہ رہے ہیں کہ آواز غیبی پاک اور ناپاک دونوں ہوتی ہیں۔ ہمیں بیش نزکچہ معلوم نہ تھی بہت کتابیں تصوف اور حدیث وفقہ و تفسیر کی ہیں مگر یہ باتیں ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھیں اور نہ ہم نے کسی سے سنیں اور نہ ان باتوں کا تعلق علم ظاہر سے ہے۔ اس سال حق سبحانہ تعالیٰ نے عالم غیب کے خواب اور مکاشفے میں ہمیں علم دیا ہے

بے کتاب و بے مؤد و استا بین اندر دل علوم انبیاء

ان تینوں حالات معلوم ہونے کے بعد بہت سی غلط باتیں صحیح ہو گئیں اور بہت سی صحیح باتیں رجن کا علاقہ حقائق الہیہ اور حقائق کتاب و سنت سے نہ تھا غلط ہو گئیں۔

فرمایا: ”حافظ فیض الرحمن پر خدا کا عذاب یہاں دنیا ہی میں نازل ہوا (اور قہر الہی نے) اُسے نیست و نابود کر دیا اور مرزا غلام احمد

زمانہ حال کے دو دجال

پر وہاں) دوسرے عالم میں) عذاب ہو گا اور وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہو گا۔ مرزا غلام احمد کہتے تھے کہ مجھ پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے، اور حافظ فیض الرحمن نے اپنے آپ کو یہ مشہور کیا کہ میں (غیبی) محکمہ تار برقی اور محکمہ احکام غیبی ہوں۔ ہمارے زمانے میں یہ دونوں دجال ہوئے ہیں۔

ایک ہندوستان کے پچھم سرے پر، اور دوسرا ہندوستان کے پورب سرے پر! ان کے اندر دنی حالات اس قدر پیچیدہ (اور اتنے گہرے) ہیں کہ ظلم ظاہر سے ان کا سمجھنا محال ہے۔ لیکن جسکو خدا بتائے!

۱۶ ربیع الاخریٰ ۱۳۳۵ھ شب جمعہ کو جس رات حافظ فیض الرحمان اور مرزا غلام احمد قادیانی اور شاہ احمد اللہ کی قوت موثرہ اور فقری غضب

ہلاکت کے خواب

الہی سے ہمارے حضرت فخر العارفين قبلہ قدس سترہ کے دست حق پرست سے ہلاک ہوئی۔

اُس شب میں حافظ فیض الرحمان کے گاؤں (سات باریا) کے رہنے والے دو شخصوں

نے خواب میں دیکھا۔

(الف) ہمارے حضرت قبلہ قدس سترہ کے ہاتھوں حافظ فیض الرحمان کی فقری کو اللہ

تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔

(ب) غالباً اُسی رات کو منشی عبدالقدیر نے دہلی میں دیکھا کہ مرزا غلام احمد کی لاش کفن میں

پٹی ہوئی ہمارے حضرت قبلہ فخر العارفين قدس سترہ کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس

نے ہمارے حضرت قبلہ کا مقابلہ کیا تھا اور بے ادبی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔

جب یہ خواب خدمت مبارک میں عرض کیا گیا تو آپ نے خواب سن کر فرمایا:۔

”منشی عبدالقدیر کا خواب سچا ہے، لکھ لیا جاتے“

روایت صادقہ | مولف کتاب خواب کی تعبیر تو عرض نہیں کرتا مگر ظاہر آیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان دونوں گمراہوں کی قوت موثرہ اور ولادت معنوی کی ہلاکت کا جو معاملہ عالم غیب میں گزرا اس کی اطلاع بذریعہ ”روایت صادقہ“ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ظاہر فرمائی گئی!۔

قادیانی جماعت کا حال | راز فنا کی اشاعت کے بعد میرٹھ کے مظاہر الاسلام خدستہ اقدس میں حاضر ہوئے، اُن سے دریافت فرمایا کہ مرزا غلام احمد کی جماعت کا اب کیا حال ہے؟ اور ہندوستان میں اب لوگوں کے ان کے متعلق کیا خیالات ہیں؟ انہوں نے عرض کیا قادیانی جماعت دو فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک فرقہ احمدی لاہوری کہلاتا ہے۔ دوسرا احمدی قادیانی پہلا فرقہ مرزا غلام احمد صاحب کو نبی و رسول نہیں مانتا۔ صرف مہمدا مانتا ہے اور دوسرا فرقہ نبی نہ رسول مانتا ہے۔ ہندوستان میں اب اس جماعت کا اگلا سا حال واقف نہیں رہا۔ پول کھل گیا ہے اور عام طور پر لوگ واقف و آگاہ ہو چکے ہیں کہ قادیانی تحریک کا منشا و مقصد تو بارگاہِ رست سے کھلم کھلا بغاوت ہے۔ (مرزا صاحب کے جانشین اور بیٹے کا تو مندرجہ ذیل اعلان ہے۔)

”کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود (مرزا صاحب قادیانی) کا نام بھی نہ سنا ہو۔ وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں“ (نمود بائبل، آئینہ صداقت صفحہ ۳۵)

استخارہ حق معین میں نہیں ہے | مظاہر الاسلام نے دورانِ تذکرہ یہ بھی عرض کیا کہ ایک قادیانی نے کہا کہ میں نے تو استخارہ دیکھ کر قادیانی مذہب

اختیار کیا ہے؟ اس لئے میں نے ٹھیک کام کیا ہے۔

فرمایا: ”حق کی دو قسمیں ہیں حق معین اور حق دائر۔ حق معین وہ جو خود حق ہے جیسے کہ اسلام اور اس کا مد مقابل بھی باطل جیسا کہ کفر و شرک اور حق دائر وہ ہے جو خود حق ہے اور اس کا مد مقابل بھی حق ہے، جیسے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی حضرت ائمہ مجتہدین کے یہ چاروں مذاہب حق دائر ہیں۔ استخارہ حق معین میں جائز نہیں۔ حق دائر میں جائز ہے۔

لہذا قادیانی کا یہ کہنا حق معین میں استخارہ دیکھ کر قادیانی مذہب اختیار کیا۔ یہ سراسر باطل بلکہ کفر ہے کہ حقیقت میں تو قادیانی مذہب اسلام کا مد مقابل اور باطل ہے اسے اختیار

کرنے کے لئے استخارہ کا کیا عمل اور کیا جواز؟

قادیانی مذہب کا عروج و زوال

از مآولفت | اور ہمارے حضرت پیر و مرشد حضرت فخر العارفین رحمہ اللہ کے الہامی ارشادات اور فیسی پیش گوئی کی تصدیق ملاحظہ ہو۔

قادیانیت کا عروج | مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے انتقال کے بعد قادیانی مذہب کو اور بھی ترقی ہوئی تھی۔ خود قادیانیوں کا دعویٰ تھا کہ اب اُن کی تعداد پانچ لاکھ ہے، (خود مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی زندگی میں دعویٰ کیا تھا کہ قریباً چار لاکھ انسان اُن سے بیعت کر چکے ہیں (حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۱۷۔ مصنفہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی) ”اور قادیانی جماعت کی انجمنیں ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں قائم ہو گئی تھیں پر جوش تفریریں ہوتی تھیں اور قادیانیت کی اشاعت کی جاتی تھی۔ مسلمانوں سے مناظرہ و مباحثہ اور مجادلہ کرتے تھے۔ کثرت سے پمفلٹ اور اخباروں میں اعلان شائع کئے جاتے تھے۔ قادیانی وفد ہندوستان بھر میں دورے کرتے تھے اور قادیانیت کی اشاعت کرتے تھے۔ اور علماء اسلام، گوشہ گوشہ میں قادیانیت کی تردید زبان و قلم سے کرتے تھے (جزا ہم الشہ) اس کے باوجود قادیانیت کا عروج بڑھتا ہی جاتا تھا۔

انگلستان اور برلن جرمنی تک قادیانی مشن قائم ہو گئے تھے۔ قرآن مجید کے انگریزی ترجمے شائع کئے جاتے تھے۔ جو ترجمے کہ قادیانی معتقدات سامنے رکھ کر کئے جاتے تھے۔ اور اس طریقے سے قادیانیت کی اشاعت کی جاتی تھی۔ ان سب باتوں کا مجموعی اثر و نتیجہ یہ نکلا کہ قادیانی مذہب کا عروج ہوتا چلا گیا۔

”قادیانی تحریک پر ایک وقت تو ایسا گزرا تھا کہ ایک ایک دن میں پان پانسوا اور ہزار ہزار مسلمانوں نے قادیانی مذہب قبول کیا۔

قادیان کے اخبار ”الفضل“ نے لکھا تھا کہ:

۱۹۰۹ء میں چار لاکھ کی جماعت مرزا غلام احمد کو مسیح موعود مانتی تھی۔

رافضی مورخہ ۲۶ فروری ۱۹۲۲ء جلد ۱۱ نمبر ۶

خلیفہ قادیان مرزا محمود احمد صاحب نے سب حج گورداس پور کے اجلاس میں بیان دیتے

ہوئے کہا:

”میں جماعت قادیانی کی تعداد اندازاً بتا سکتا ہوں، چار پانچ لاکھ کی جماعت

ہے۔“ (اخبار الفضل قادیان ۲۶ جون ۱۹۲۲ء)

یہ قادیانیت کے عروج کا حال تھا، اب تنزل ملاحظہ ہو۔ کہ ”۱۶ ربیع الآخر ۱۳۲۵ھ مطابق ۹ ستمبر ۱۹۰۷ء کی شب کو ان کی قوت موثرہ خدا کے غضب سے ہلاک کر دی گئی۔ اسی دن سے ان کے مذہب کا تنزل شروع ہوا۔

قادیانیت کا تنزل

قادیانی خواہ لاہوری جماعت سے تعلق رکھتے ہوں یا مرکز (قادیان) سے دونوں کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ پھر تمام مذکورہ باتیں مفقود ہیں۔ اب تو یہ لوگ لکیر کے فقیر ہیں۔ اب کچھ آثار منظر آ رہے ہیں تو یہ وہی ہیں جو برطانوی حکومت کی طرف سے اس جماعت کی ”وفاداری“ کے صلہ کے طور پر وقتاً فوقتاً اعلیٰ و ادنیٰ ملازمتوں اور سرکاری قدردانیوں کی صورت میں بخشش ہوتے تھے۔

واضح ہو کہ قادیانی اس پندار اور اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ہماری تعداد چار پانچ لاکھ ہے بڑھ کر اور زیادہ ہو گئی ہوگی۔ لہذا قادیانی جماعت نے ۱۹۳۱ء کی مردم شماری میں اسلامی جماعت سے اپنا جداگانہ اندراج کرایا تاکہ عوام پر اپنی ترقی کا اثر ڈالا جائے۔

مگر خدا کے فضل سے قادیانیوں کو اپنے ارادے اور منصوبے میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا ۱۹۳۱ء کو مردم شماری کی رپورٹ میں قادیانیوں

صرف پچھتر ہزار نکلے

کی کل تعداد ۵۰ ہزار نکلی۔

کتاب ”قادیانی“ مذہب مصنفہ جناب پروفیسر محمد الیاس برنی صاحب صفحہ ۳۰۴

بحوالہ اخبار الفضل قادیان ۲۱ جون ۱۹۳۲ء

۱۹۳۱ء کی مردم شماری میں قادیانیت کے زوال کا نقشہ مستند طریقے سے

پھر مہمت نہ ہوئی

سامنے آگیا تو ۱۹۳۱ء کی مردم شماری میں اپنا جداگانہ اندراج کرانے

کی مہمت نہ ہوئی اور عام مسلمانوں کے ضمن میں قادیانیوں نے اپنا اندراج کاغذات مردم شماری

سرکاری میں کرایا تاکہ پردہ ڈھکا رہے۔

اور بھی زوال ہوگا | پس ”رازِ فنا“ میں ہمارے حضرت قبلہ فخر العارفین نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ حق ثابت ہوا، حرف بحرف پورا ہوا اور تمام و کمال پورا ہو کر رہے گا۔

کہ قادیانی مذہب کا آئندہ اور بھی زوال ہوگا۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔
آپ کا ارشاد ہے کہ:

مرزا صاحب کے انتقال کے بعد قادیانی مذہب نے ترقی کی تھی رکیوں کہ ان کی قوت موثرہ باقی تھی (۱۳۳۵ھ کے اول چند مہینوں کے بعد سے ترقی ختم ہو کر تنزل شروع ہو گیا کیونکہ غضب الہی سے وہ قوت موثرہ ہلاک ہو گئی جو قلوب کو کشش کرتی تھی، اب حق سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تنزل کہاں تک پہنچے گا؟

درخت جڑ سے کاٹ ڈالا گیا ہے | قادیانی مذہب کے متعلق آپ کا دوسرا ارشاد یہ ہوا تھا پیل کا درخت اگر جڑ سے کاٹ دیا جائے تو اس کے

خشک ہونے میں دیر لگتی ہے۔ اسی طرح سمجھو کہ مرزا صاحب کی قوت موثرہ جس سے ان کے مذہب کو ان کی زندگی میں اور ان کے بعد ترقی ہوتی تھی خدا کے غضب سے ہلاک کر دی گئی۔ جڑ کاٹ گئی اور یہ درخت (رفتہ رفتہ خشک ہو جاتے گا۔ انشا اللہ تعالیٰ۔

ہمارے حضرت فخر العارفین رضی حامی دینِ مبین، ناصر الاسلام والمسلمین نے جو فرمایا اُس کی صداقت اور سچائی دوپہر کے چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح ظاہر اور روشن ہو گئی کہ قادیانی مذہب کی ترقی ختم ہوئی اور تنزل اس درجے کو پہنچا کہ پچھتر ہزار کی تعداد ہی کائنات اس جماعت کی رہ گئی آئندہ حق سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے امید ہے کہ اور زیادہ تنزل ہوگا۔
انشا اللہ تعالیٰ۔

سنا جاتا ہے کہ اب مرکز قادیان کی یہ کوشش ہے کہ قادیان کو آگرہ کا دوسرا دیال باغ بنا دیا جائے۔ جہاں صنعتی اور تجارتی کاروبار ہے یہیں قادیان میں بھی صنعتی کارخانے کھولے جائیں اور تجارت بڑھائی جائے اور یہ اس لئے کہ مستقبل تاریک ہے، مادی ترقی سے ہی اپنی ہستی کی بقا وابستہ سمجھتے ہیں۔

بہی حال دوسرے دونوں شخصوں کا ہوا | یہی حال شاہ احمد اللہ کے طریقے کا ہوا کہ ان کا عروج ختم ہو کر تنزل شروع ہوا۔ صرف کچھ لکیر کے

فقیر رہ گئے ہیں۔ وہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہو رہے ہیں۔

اور حافظ فیض الرحمن کا تو عروج ۱۳۳۵ھ میں ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد بچنے دن زندہ رہی گم نام اور خراب و خستہ حال ہے۔ اب ان کے طریقے کا کوئی نام لبوا باقی نہ رہا۔ و ما علینا الا البلاغ۔ اب اس کے بعد ”راز فنا“ کے بعض دوسرے مضامین متعلقہ ولادت معنوی اور قوت موثرہ وغیرہ کی وضاحت کی جاتی ہے۔

مولائی و مرشدی حضرت فخر العارفین کی ایک پُر اسرار تقریر

سترہ ماہ ذی القعدہ ۱۳۳۸ھ کی تاریخ ہے، چاشت کا وقت ہے مجلس خاص ہے۔ جس میں علوم اسلامیہ کے عالم و فاضل بھی حاضر خدمت اقدس ہیں اور نئے مغربی تعلیم یافتہ بھی اور بہت سے طالبانِ خدا، لکھے پڑھے اصحاب بھی ہیں، مرشدنا و مولانا حضرت فخر العارفین رحمہ نے مسئلہ ولادت معنوی، اور قوت موثرہ اور اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل میں اور اس کے حقائق و اسرار میں آخاز کلام فرمایا اور ایسی پُر اسرار تقریر ارشاد فرمائی جس سے طریقت کے بعض پوشیدہ اور اہم مسائل بے نقاب ہو گئے اور اسلام کی حقانیت و صداقت عالم تاب آفتاب کی طرح ظاہر ہو گئی اور تمام دیگر اہل مذاہب کی غلط فہمی، فریب خوردگی اور پاک و ناپاک فیکری کی تفریق واضح ہو گئی۔ سبحان اللہ کیا مبارک وقت تھا۔

اس مجلس شریف کے آخر میں آپ نے فرمایا تھا۔

تیرہ صدی میں پہلی بار | ”تیرہ سو سال کے اندر کسی بزرگ نے ولادت معنوی کی توضیح اور تفصیل

بیان نہیں فرمائی۔ البتہ ولادت معنوی کے متعلق اشارے کئے آج خدا جانے کیا سبب ہے کہ ہم نے تم لوگوں سے اتنی باتیں کہہ دیں، اور پھر آپ نے ہم خادموں کے حق میں دُعا فرمائی۔

اس مبارک ارشاد کے بعض حصے یہ خادم (مولف کتاب) اپنی یادداشت اور اپنے فہم کے

مطابق قلمبند کرتا ہے بعونہ اللہ تعالیٰ سبحانہ۔

تقریر مبارک و پراسرار یہ ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

حضرت قبلہ نضر العارفین قدس سترہ نے حاضرین سے ارشاد فرمایا:

”راز فنا“ میں حافظ فیض الرحمن کی فقیری، ہلاک ہونے کا ذکر ہے کہ
پتہ شیر کی ہلاکت | ایک جاندار چیز شیر کے بچے کی صورت میں مکتی اُسے مار کر اور جلا کر تالاب
میں گاڑ دیا۔ بتاؤ وہ کیا چیز تھی؟

سب حاضرین دربار چپ رہے۔

جواب سوال میں خود ہی فرمایا: ”وہ چیز حافظ فیض الرحمن کی قوت موثرہ تھی، جو ذات سے
علیحدہ صفات ہے۔ اگر یہ قوت باقی رہ جاتی تو اس قوت سے ان کے طریقے کا عروج ہوتا اور اس
کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے۔

یہ چار حقائق بیان فرماتے | مذکورہ بالا ارشاد میں چار باتیں آپ نے فرمائیں۔
۱۔ حافظ فیض الرحمن کی فقیری (عالم غیب میں) شیر کے
بچے کی صورت میں تھی۔

۲۔ وہ ان کی قوت موثرہ تھی۔

۳۔ قوت موثرہ ذات سے علیحدہ صفات ہے۔

۴۔ قوت موثرہ پر ہلاک اور قتل وار ہو سکتا ہے۔

ان چار حقائق کی تصریح | اب جو ارشاد پاک بیان کیا جاتا ہے۔ ان چار امور کا ثبوت
اور ان کی تصریح و تشریح ہے۔

قوت موثرہ، ناپاک ولادت معنوی کی تمثیل | فرمایا کہ شیخ سدا اور علاؤ الدین، جن کا چراغ
شہرت رکھتا ہے۔ ہندوستان میں عام طور سے

مشہور ہے کہ یہ ناپاک اور خبیث ہیں جو لوگوں کو تلتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بتاؤ یہ کیا بات
ہے؟ کیوں کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اب وہ

مردہ (لاشہ بے جان) ہے پھر اس انسان کے مردہ ہو جانے اور دُنیا سے گزر جانے کے بعد یہ کیا چیز ہے جو اس عالم میں ظاہر ہوتی اور تصرف کرتی ہے جس طرح کہ شیخ مسدود وغیرہ سے ان کے مرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ ۹۔

جواب، ارشاد فرمایا: ”یہ اُن کی قوت موثرہ، ناپاک ولادت معنوی ہے کہ جو ذات سے

علیحدہ صفات ہے!“

ثبوت دلائل شرعیہ سے | فرمایا ”قرآن مجید اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جس آدمی کا انتقال غیر ایمان (کفر) پر ہوتا ہے اس کی رُوح سجین جاتی ہے اور جس آدمی کا ایمان کے ساتھ انتقال ہوتا ہے تو اس کی رُوح علیین میں جاتی ہے اور جسم قبر میں رہتا ہے اور دونوں کی رُوح قیامت تک وہیں (سجین یا علیین میں) محفوظ و محصور رہتی ہے۔

قرآن مجید میں

ارشاد ہوا۔

قرآن میں فرمایا

اِنَّ كِتٰبَ الْفَجْرِ لَفِي سَجِّينٍ ۝ وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝ (پارہ عم سورہ)

(ترجمہ) تحقیق اعمال نامہ بدکاران کا البتہ سَجِّین کے لئے ہے اور کیا جانے تو کیا ہے سجین؟ دفتر میں لکھا ہے

تفسیر | حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے ”فتح العزیز“ میں اس آیت کی تفسیر میں جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے (مطبوعہ مجتہدی دہلی صفحہ ۹۴-۹۵)

”سجین صیفہ مبالغہ سجن سے ہے، معنی زندان تنگ و تاریک، یہ مقام سجین زمین کے ساتویں طبقہ کے نیچے ہے (یہ) دوزخیوں کے مرنے کے بعد اُن کی ارواح کا قید خانہ ہے اور (یہ) بدکاروں کی رُوح کے رہنے کی جگہ ہے۔ قیامت تک ان پر طرح طرح کا عذاب اس قید خانہ میں ہوگا۔

نیکوں کی جگہ | اس صورت کی دوسری آیت پاک میں ارشاد خداوندی ہے:-

اِنَّ كِتٰبَ الْاٰخِرٰتِ لَفِي عِلِّیْنِ (ترجمہ) تحقیق عمل نامہ نیکوں کا البتہ سج علیین

وَمَا اَدْرَاكَ مَا عِلِّیُّوْنَ ۝ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝ کے ہے اور کیا جانے تو کیا ہے علییون؟ دفتر ہے لکھا ہوا

اس کی تفسیر میں مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے:-

”مقام علیین ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ موت کے بعد نیکوں کی ارواح وہاں جاتی

ہیں۔ اور یہ مقام علیین) مقربان یعنی انبیاء اولیاء کی ارواح کا مستقر رہنے کی جگہ ہے۔“

اس تفسیر سے ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد نیکوں کی رُوح علیین میں اور بدوں کی رُوح سجین میں رہتی ہے تو پھر شیخ سعدی وغیرہ سے جو تصرفات اس دنیا میں ہوتے ہیں وہ دراصل ان کی رُوح کے تصرفات نہیں ہوتے ہیں کیوں کہ ان کی رُوح اپنے مقام میں محصور و محفوظ ہے، بلکہ یہ تو ان کی قوت موثرہ ناپاک کے تصرفات ہیں۔

قوت موثرہ پاک ولادت معنوی کی دوسری تمثیل | قوت موثرہ ناپاک ولادت معنوی کا بیان فرمانے کے بعد حضرت قبلہ (روحی فداہ)

نے پھر حاضرین کو مخاطب کیا اور فرمایا:-

”بتاؤ حضرات انبیاء علیہم السلام کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کے مذہب کا عروج و ترقی، اور ان سے ہدایت مخلوق کس طرح ہوتی ہے کیوں کہ دنیا سے تو یہ حضرات رحلت فرما چکے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید اور حدیث شریف میں وارد ہوا ہے ان حضرات کی ارواح مقدسہ کا مستقر قیام علیین ہے۔ پھر وہ کون سی قوت ہے کہ جس سے ان حضرات کے پردہ فرمانے کے بعد ان کے مذہب کو عروج ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے حضرت نبی کریم علیہ التَّحِیَّۃُ وَالتَّسْلِیْمُ اور اکثر انبیاء علیہم السلام کے مذہب کا عروج ان کے بعد ہوا ہے!“

حاضرین متحیر اور خاموش رہے۔ جواب میں فرمایا:-

”یہ عروج اور ترقی اور ہدایت مخلوق ان حضرات کی قوت موثرہ پاک ولادت معنوی کے تصرف سے ہوتی ہے، جب تک حق سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہے۔“

چند امور موقوف علیہ | آپ کے مندرجہ بالا پُر اسرار کلام کو سمجھنے کے لئے چند امور موقوف علیہ کو بطور مقدمہ پہلے جان لینا مفید اور ضروری ہے۔ یہ کہ:-

۱۔ قوت موثرہ نتیجہ ہے اعمال کا (وما کسبت ایدیکم) خواہ وہ عمل جلالی اسمائے حسنیٰ کی تاثیر کا ہو، خواہ اسمائے حسنیٰ جلالی کی تاثیر کا۔

۲۔ عالم مثال مستقر ہے، قوت موثرہ کا۔

۳۔ اقسام فنا۔

۴۔ عالم مثال سے قوت موثرہ کا تعلق اور اس کی ترقیات۔

۵۔ ولادت معنوی دو طرح کی ہے پاک اور ناپاک۔

۶۔ قوت موثرہ رُوح کی صفت ہے۔

۷۔ قوت موثرہ پر ہلاک اور سلب کا وارد ہونا۔

امور مندرجہ بالا کی توضیح

۱۔ قوت موثرہ نتیجہ ہے اعمال کا خواہ عمل اسمائے حسنیٰ جمالی کی تاثیر کا ہو خواہ جلالی اسمائے حسنیٰ کی تاثیر، (روما کسبت ایدیکیم)

ارشاد فرمایا: ”سالکوں میں جو مرتاض لوگ ہوتے ہیں اور ذکر و شغل اور ریاضت میں مشغول رہتے ہیں۔ کثرت ریاضت کی وجہ سے پہلے اُن کے فضائے قلب میں گرم ہوا (حرارت پیدا ہوتی ہے اور ایک زمانہ دراز تک ریاضت و مجاہدہ و تصفیہ و تجلیہ کرنے سے یہ قوت ان کے دلوں میں اس طرح کی پیدا ہو جاتی ہے جس سے بے شمار کشف و کرامات یا استدراج کا ان سے ظہور ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں قوت موثرہ کہتے ہیں۔

دوسرا طریقہ قوت موثرہ کو وراثتاً حاصل کرنے کا یہ ہے کہ کسی درویش سے با عامل موکل فقیر کی قوت موثرہ سے کسی سالک کے دل میں قوت پیدا ہو جائے۔“

”اس کو ولادت معنوی کہتے ہیں۔“

ولادت معنوی کے ساتھ ساتھ بغیر ریاضت کے وراثتاً اسے قوت موثرہ حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد ولی عہد کو سلطنت وراثتاً پہنچتی ہے۔

مگر فنا ہر ایک سالک کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ جس سالک کی یہ قوت موثرہ ترقی کرتے کرتے فنا کے درجے تک پہنچتی پس فنا انہی کو حاصل ہوتی۔

اقسام فنا فنا کے سات درجے ہیں۔

”جمادی۔ نباتی۔ حیوانی۔ انسانی۔ یہ چار فنائیں ناسوتی کہلاتی ہیں، باقی تین فنائیں ملکوتی

جبروتی۔ لاہوتی کہلاتی ہیں

سات فناؤں کا ثبوت | ان سات درجوں کی فنا کے ثبوت میں آپ نے مثنوی

مولانا روم کے یہ ارشاد فرمائے (از دفتر سوم

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، مطبوعہ نامی پریس کان پور صفحہ ۳۳ تحت عنوان گفتن عاشق مازلان

و تہذیب کنندگان را)۔

از جمادی مردم نامی شدم
وزنما مردم ز حیوانی سر زدم
مردم از حیوانی و آدم شدم
پس چہ ترسم کے ز مردم کم شدم
حملہ دیگر بمیرم از بشر
تا بر آرم از ملائک ہال و پیر
از ملک ہم بایدم جستن ز خود
کل سستی تا لکٹ الا وجہ
ہار دیگر از ملک قرباں شوم
آں چہ اندر وہم ناید آں شوم
پس عدم گردم عدم چوں از غنوں
گویدم کا تا ایسہ راجوں

رحاصل مطلب، جمادات سے فنا ہو کر نباتات
اور نباتات سے فنا ہو کر حیوانات اور
حیوانات سے فنا ہو کر انسانیت میں فنا
ہوا۔ پس ایسی فنا سے کیوں ڈروں اور
انسانیت میں فنا ہو کر ملکوتی فنا ہوگی۔
ملائک کے پر پرواز نصیب ہوں گے۔
پھر فنائے ملکوتی سے فنا ہو کر آگے بڑھے
رجبوت میں فنا ہوتے کہ، خدا کی ذات
کے سوا سب کو فنا ہے اور یہ وہ مقام ہے کہ
سرسشتے قربان ہوں اور جو قیاس و دہم میں نہ
آتے وہ ہوجاؤں پھر عدم ہوجاؤں (لاہوت میں فنا
ہوجاؤں) بیشک ہماری بازگشت خدا ہی کی طرف ہے۔

رہنوی مولانا روم رحمہ اللہ کے دوسرے دفتر میں بھی ان سات درجوں کی فنا کا ذکر ہے۔

(۳) واضح ہو کہ انسان اس دنیا میں آباد ہے جو عالم
مادی ہے۔ وہ جسے عالم اجسام اور عالم ناسوت

عالم مثال، جو مستقر ہے قوت موثرہ کا

کہتے ہیں اور اس عالم اجسام سے بالا عالم مثال ہے اور یہ عالم مثال غیر مادی ہے اور داخل ہے۔ عالم
ملکوت میں اور درمیان میں ہے عالم ارواح اور عالم اجسام کے اور یہ مستقر اور قرار گاہ ہے، اعمال
کے مناسب حال صورتوں کا۔

اور عالم ارواح مقدار اور مادہ دونوں سے منزہ اور مقدس ہے اور عالم اجسام
مثال عالم مثال مادی ہے اور عالم مثال مادہ نہیں رکھتا لیکن مقدار رکھتا ہے، اس مقدار کی
مثال یوں سمجھیں کہ جس طرح آئینہ میں شبیہ مقابل نظر آتی ہے اور اس کے رنگ و روپ اور خود و حال اس
میں نمایاں ہوتے ہیں۔ اور یہ شبیہ جو آئینہ میں منعکس ہے۔ مادہ آئینے کے اندر مادے سے خالی ہے
البتہ مقدار کے ساتھ نمایاں ہے۔ یہی حال عالم مثال کا ہے کہ اس میں اشیاء کی شبیہ بلا مادہ صرف مقدار
کے ساتھ وجود میں آتی اور نمایاں ہوتی ہے۔

اور عالم مثال کا وجود شریعت و طریقت کی رو سے جمیع حضرات صوفیہ کرام اور اکثر محدثین عظام کے نزد

ثابت ہے۔

تأملین | اور وجود عالم مثال کے جو حضرات اکابرین اسلام قائل ہیں ان میں قابل ذکر حضرت علامہ قرطبی رحمہ، حضرت علامہ سیوطی رحمہ حضرت مولانا شاہ تراب علی صاحب حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، حضرت علامہ طیبی حضرت علامہ حجر عسقلانی، حضرت مولانا مرتضیٰ صاحب اور حضرت مولانا امام غزالی رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین۔

منکرین | اور جن حضرات نے عالم مثال کے وجود سے انکار کیا ہے وہ انکار اصول فلسفہ کی بنا ہے اور وہ مذہب فلاسفہ کے مسائل کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔

جوہر اعراض | سبب اس اختلاف کا یہ ہے کہ حدیثوں میں وارد ہے۔ قیامت کے دن خدا کے سامنے نماز روزہ اور حج اور اسلام کی دوسری نیکیاں وغیرہ جسم اور صورت میں تشکل ہو کر آئیں گی اور اپنے صاحب (فاعل) کے لیے شفاعت کریں گے۔ فلاسفہ اور حکما وغیرہ کہتے ہیں کہ اعمال جوہر و اعراض کی قسم سے ہے۔ اور جوہر اعراض معانی کا جسم میں منقلب ہونا عقلاً محال ہے۔ جیسا کہ علم فلسفہ میں بیان کیا گیا ہے۔ لہذا وہ ایسی حدیثوں کی تاویل کرتے ہیں۔ جن حدیثوں میں اعمال کا منقلب جسم اور تشکل ہونا وارد ہوا ہے اور ان حدیثوں کو اس معنی پر برقرار نہیں رکھتے۔ جب اس گروہ کے نزدیک اعمال کا جسم و صورت میں تشکل ہونا عقلاً محال ہے، تو پھر ان کو وجود عالم مثال تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں رہی کیوں کہ عالم مثال تو اعمال کی وصفی صورتوں کا مستقر اور استمرار گاہ ہے۔

حدیثوں کا اصلی مفہوم | لیکن حضرات صوفیہ کرام اور حضرات علمائے محققین محدثین جو وجود عالم مثال کے قائل ہیں۔ ان حدیثوں کو اسی لفظ و معنی پر قرار رکھتے ہیں تاویل نہیں کرتے اور یہ ان کے آداب سے ہے۔

کیونکہ محدثین کا مسلک علی العموم یہ ہے کہ تمام نصوص رکہ کلام الہی و نبوی سے ہیں (اپنے ظاہر معنی پر محمول کئے جاتے گے، اور ظاہر معنی سے بغیر قوی قرینہ کے، عدول نہیں کیا جاتے گا۔

حضرت علامہ قرطبی رحمہ اسی مذہب پر ہیں، انھوں نے کتاب ”تذکر الموت“ میں اور علامہ سیوطی نے اپنے رسالہ کتاب ”المعنی الدقیقہ فی ادراک الحقیقہ“ میں تحریر فرمایا ہے کہ:-

”جوہر و اعراض کا منقلب جسم ہونا اگرچہ (فلاسفہ کے نزدیک) محال عقلی ہو مگر خداوند تعالیٰ کے نزدیک (محال نہیں) تمام امور معقولہ جن کا ہم تصور کرتے ہیں۔ یعنی معانی اور جوہر و اعراض وغیرہ

اگر وہ بصورت اجسام اس عالم میں متشخص ہوں تو اس کی قدرت کے آگے کیا بڑی بات ہے؟ اور اس کا مانع کون ہے، البتہ ہم اس عالم کی حقیقت کو نہ ادراک کر سکتے ہیں اور نہ محسوس کر سکتے ہیں۔ (اور یہ) اپنے حجاب کی وجہ سے، اور یہ امر مسلم ہے کہ عقل انسانی تمام عوالم الہیہ کے سمجھنے سے قاصر ہے لہذا حدیث کے الفاظ کی اس کے معنی کے مطابق تسلیم و تصدیق کرنی ایک ادنیٰ درجے کا ایمان ہے اور فرماتے ہیں: ”اولیاء اللہ نے ایسا ہی مشاہدہ کیا ہے اور ہمیں اطلاع دی ہے کہ معنی اور اعمال جسم کی صورت میں متشکل ہوتے ہیں جیسے کہ حدیث میں وارد ہے۔“

اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے فیوض و برکات سے ہمیں نفع پہنچائے اور ہمارا حشران کے زمرہ مریدین میں کرے (آمین)

(حضرت علامہ قرطبی اور علامہ سیوطی کا مضمون ختم ہوا)

بیان عالم مثال | اور حضرت علامہ شاہ تراب علی صاحب کاکوری کتاب ”مطالب رشیدی میں فرماتے ہیں (مطالب رشیدی صفحہ ۲۷۳)

بداں کہ عالم مثال عالمی است مابین عالم اجسام و عالم ارواح فوق از اول دست و لطافت و تخت از ثانی و عالم ارواح مقدس است از نمود و تمتد، یعنی نہ مادہ دارد نہ مقدار عالم اجسام ہمہ مادہ دارد و ہم مقدار و عالم مثال مادہ نہ دارد و اما مقدار می دارد و بیش تر حکما و جمہور متکلمین عالم مثال را انکار کردند و نشاختہ اند و حکما و اشراق و جمہور صوفیہ کرام بداں قائل اند و عقل صحیح بداں حاکم است چوں قادر مطلق عالمی آفرید کہ از مادہ و مقدار منزہ است و عالمی دیگر کہ بہرہ در موصوف، وسعت قدرت چناں می خوابد کہ عالمی مابین ہر دو می باشد کہ مادہ نہ دارد و مقدار دارد اما انچہ دارد و مادہ ندارد و متصور نیست کہ نمود بے تقدیر نباشد۔ و نزد محققان بیشتر احکام آخرت کہ مشرع مطہر بداں ناطق است، بہ ہاں عالم تعلق دارد۔ انشا اللہ تعالیٰ۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اور اثبات عالم مثال | اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی

نے اپنی کتاب ”حجۃ اللہ البالغہ“ کے (مطبوعہ مصر صفحہ ۱۰۰ پر) ایک پورا باب ثبوت عالم مثال میں تحریر فرمایا ہے۔ جس کی اصل عبارت مع ترجمہ اردو درج ذیل ہے:-

اعلم انہ دلت احادیث ”جاننا چاہتے کہ بہت سی حدیثوں سے

كثيرة على ان في الوجود عالم
غيرا عنصري يمتثل فيه المعاني
باجسام مناسبة لها في الصفة
ويحقق هنالك الاشياء قبل
وجوها في الارض نحن من التحقيق
ناذا وحدت كانت هي
هي بمعنى من معاني هو هو و ان
كثيرا من الاشياء لها لا جسم
لها عند العامتة تنقل وتنزل
ولا يراها جميع الناس قال
النبي صلى الله عليه وسلم لما
خلق الله الرحيم قامت فتالت
هذا مقام العاشد بك من
القطبعتة وقال ان البقرة و
آل عمران تاتيان يوم القيمة
كأنهما غمامتان او غيايتان
او سرفتان من طير صواف
تخاجبان عن اهلها وقال
تحي الا عمال يوم القيامة فتحي
الصلاة شمر تحي الصدقة شمر
تحي الصيام الحديث وقال ان
المعروف والمنكر لخليقتان
تنصبان للناس يوم القيامة
ناما المعروف فيبشر اهله
وما المنكر فيقول اليكم اليكم

ثابت ہوتا ہے کہ عالم موجودات میں
ایک ایسا عالم بھی ہے جو غیر عنصری ہے
اور جس میں معانی ان اجسام کی
صورت میں تشکل ہوتے ہیں جو اوصاف
کے لحاظ سے اُن کے مناسب ہیں۔ پہلے
اس عالم میں اشیاء کا ایک گونہ وجود ہوتا ہے
ہے۔ تب دنیا میں ان کا وجود ہوتا ہے۔
اور یہ دنیاوی وجود ایک اعتبار سے بالکل
اس عالم مثال کے وجود کے مطابق ہوتا ہے
اکثر وہ اشیاء جو عوام کے نزدیک
جسم نہیں رکھتیں۔ اس عالم میں منتقل ہوتی
ہیں اور اترتی ہیں، اور عام لوگ اُن کو
نہیں دیکھتے۔ آل حضرت رسولی اللہ علیہ و
آلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب خدا نے
رحم پیدا کیا تو وہ کھڑا ہو کر بولا کہ یہ اس
شخص کا مقام ہے جو قطع رحم سے پناہ
مانگ کر تیرے پاس پناہ ڈھونڈھتا ہے
اور آل حضرت نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ اور آل عمران
قیامت میں بادل یا سائبان یا صف بستہ
پزندوں کی طرح آئیں گی اور ان لوگوں کی
طرف سے وکالت کریں گی۔ جنہوں نے
اُن کی تلاوت کی ہے۔

اور آل حضرت نے فرمایا کہ قیامت میں
اعمال حاضر ہوں گے تو پہلے نماز آئے گی۔ پھر
خیرات، پھر روزہ الخ

ولا يستطيعون له' الا لست وما
وقال ان الله تعالى بيعة
الايام يوم القيامة كقوتها وبيعت
الجمعة زهراء منبره وقال
يوتى بالدينيا يوم القيامة في
صورة عجز شطاء زرقاء
انها بها مشوه خلقها وقال
هل ترون ما ارسى افي لاسرى مواقع
الفاق حلال بيوتكم كواقع القطر
وقال في حديث الاسراء فاذا اربعة
انهار نهران باطنان نهران طاهران
فقلت ما هذا يا جبريل قال
اما الباطنان فنفى الجنة واما
الظاهران فالنيل والعنرات
وقال في حديث صلاة الكسوف
صودت لي الجنة والشار و في
لفظ بيني وبين جد ام القبة
وفيه الله بسطيدة ليتنا ول
عنقود من الجنة والله تكلم -

من النار ونفع من حرها
وسراى فيها ساسارق والحجيج
والاصراة التي ربطت الهرة
حتى ماتت وسراى في الجنة
امرأة موسى سقت الكلب
ومعلوم ان تلك المسافنة لا

اوراں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ نیکی اور بدی دو مخلوق ہیں جو قیامت میں
لوگوں کے سامنے کھڑی کی جائیں گی
تو نیکی! نیکی والوں کو بشارت دے گی اور برائی
برائی والوں کو کبھے گی۔ ہٹو ہٹو! لیکن وہ لوگ
اس سے چمٹے ہی رہیں گے اوراں حضرت نے
فرمایا کہ جتنے دن ہیں قیامت میں وہ معمولی
صورت میں حاضر ہوں گے۔ لیکن جمعہ کا دن
چمکتا دکھنا آئے گا۔

اوراں حضرت نے فرمایا کہ قیامت
میں دنیا ایک بڑھیا کی صورت میں لائی جائیگی
جس کے بال کچھ سیڑھی (کچھ سیاہ اور سفید)
دانت نیلے اور صورت بد نما ہوگی۔

اوراں حضرت (روحی فداہ نے اصحاب
سے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں کیا تم بھی
دیکھتے ہو؟۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے
تمہارے گھروں پر اس طرح برس رہے
ہیں جس طرح بادل کے قطرے۔

اوراں حضرت نے معراج کی حدیث
میں فرمایا کہ (مجھے) اچانک چار نہریں نظر
آئیں دو نہریں اندر تھیں اور دو باہر
میں نے جبریل م سے پوچھا یہ کیا ہے؟ بولے اندر
کی نہریں تو جنت کی ہیں اور باہر کی نیل و
فراہ ہیں۔ اں حضرت نے کسوف کی نماز کے متعلق
فرمایا کہ بہشت اور دوزخ میرے سامنے

تتم للجنة والنار باجسادهما
المعلومة عند العامة وقال
حفت الجنة بالملكارة وحفت
النار بالشهوات ثم أمر
جبریل ان ينظر اليهما و
قال ينزل السلاء فيما لجه
الدعاء وقال خلق الله العتق
فتال له اقبل فتاقل وقال له
ادبرنا ذب و قال هذا ان
كتابان من رب العالمين الحديث
وقال يوتي بالاموت كانه كبش
فيذبح بين الجنة والنار و
قال تعالينا نرسلنا اليها روحنا
فتمثل لهما بشرا سويا واستفناض
في الحديث ان جبریل كان يظهر
للنبي صلى الله عليه وسلم
ويترأى له فيكلمه ولا يراى
سائر الناس وان القبر يفسح
سبعين ذراعا في سبعين او
يضم حق تختلف اصلاع المقبور
وان الملائكة تنزل على المقبور
فتسأله وان عمله ينشمل له
وان الملائكة تنزل الى المحتضر
بايديهم الحسوي او المسح
وان الملائكة تصنوب المقبور

مجسم کر کے لائی گئیں۔ اور ایک روایت میں
ہے کہ میرے اور قبلہ کی دیواروں کے بیچ میں
بہشت اور دوزخ مجسم ہو کر آئیں۔ میں نے
ہاتھ پھیلائے کہ بہشت میں سے انگوڑ کا ایک
خوشہ توڑ لوں۔ لیکن دوزخ کی گرمی کی لپٹ
سے رک گیا۔

اور حدیث میں ہے کہ آنحضرتؐ نے
عاجیوں کے چور کو اور ایک عورت کو دوزخ
میں دیکھا جس نے ایک بٹی کو مار ڈالا تھا اور
ایک فاحشہ عورت کو جنت میں جس نے کتے کو پانی
پلایا تھا اور یہ ظاہر ہے کہ بہشت اور دوزخ کی
وسعت جو عام لوگوں کے خیال میں ہے وہ
اس قدر (یعنی کعبہ کی چار دیواری کی) مسافت
میں نہیں سما سکتی۔

اور حدیث میں ہے کہ بہشت کو مکروہات
نے اور دوزخ کو شہوات نے چاروں طرف
سے گھیر لیا ہے، پھر جبریلؑ کو خدا نے حکم
دیا کہ دونوں کو دیکھیں۔

اور حدیث میں ہے کہ بلا اترتی ہے تو
دعا اس کا مقابلہ کرتی ہے اور حدیث میں ہے
کہ خدا نے عقل کو پیدا کیا کہ آگے آئے تو
وہ آگے آئی۔ پھر کہا پیچے ہٹ جا، تو
وہ ہٹ گئی۔

اور حدیث میں ہے کہ دونوں کتابیں پڑ گئیں
عالم کی طرف سے ہیں الخ۔

بمطرقته من حدید فیصیم
 صیحة سمعها ما بین المشرق
 والمغرب وقال النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم لیسلط علی
 الکافرین تبرک تسعة وتسعون
 تنبیا تنهشه وتلدعه - حتی
 تقوم الساعة وقال اذا دخل
 المیت القبر مثلث له الشمس
 عند غروبها فیجلس یمسح علیہ
 ویقول دعونی اصلی واستغفر
 فی الحدیث ان اللہ تعالیٰ ینجلی
 بصور کشیرہ لاهل الموقف و
 ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 یدخل علی ربہ وهو علی
 کرسیہ وان اللہ تعالیٰ
 یکلم ابن آدم شفاهما الی غیر
 ذلک مہا لا یحصہ کثرہ والناظر
 فی ہذہ الاحادیث بین
 احدی ثلاث اما ان یقرر
 نظاہرہا فیضطر الی اثبات
 عالم ذکوۃ شانہ و ہذہ
 ہی الستی یقتضیہما تاعدۃ اہل
 الحدیث نبہ علی ذلک السیوطی
 رحمہ اللہ وبہا اقول الیہما
 اذہب اذ یقول ان ہذہ الوقتایم

اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے
 دن، موت ایک سینڈھے کی شکل میں لاتی جائیگی
 اور بہشت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دی جائیگی
 (اور قرآن میں) خدا نے فرمایا کہ ہم نے روح
 مریم کے پاس بھیجی تو وہ ان کے سامنے ٹھیک
 آدمی کی شکل بن کر آئی۔

اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ
 جبریل آں حضرت کے سامنے آتے اور آپ
 سے باتیں کرتے تھے۔ اور کوئی ان کو نہیں
 دیکھتا تھا۔

اور حدیث میں ہے کہ قبر ہفتاؤں
 در ہفتا گز چوڑی ہو جاتی ہے۔ یا اس
 قدر سمٹ آتی ہے کہ مردہ کی پسلیاں بکرس
 ہو جاتی ہیں۔

اور حدیث میں ہے کہ سرشتے قبر
 میں آتے ہیں اور مردے سے سوال کرتے ہیں
 اور مردے کا عمل مجسم ہو کر سامنے
 آتا ہے اور نزع کی حالت میں فرشتے
 حریر یا گزی کا کپڑا لے کر آتے
 ہیں۔ اور سرشتے مردے کو (جو دنیا
 سے بے ایمان گیا ہے) لوہے کے گرز
 سے مارتے ہیں۔ مردہ شور کرتا ہے
 اور اس کے شور کی آواز تو مشرق
 سے مغرب تک کی چیزیں سنتی ہیں۔

اور حدیث میں ہے کہ قبر میں

تَتَوَى لِحُسْنِ الرَّأْيِ وَتَتَمَثَّلُ لَهُ
فِي بَصَرِهِ وَانْ لَمْ تَكُنْ خَارِجَ
حُسْبِهِ وَفَتَالَ بِتَقْيِيرِ ذَلِكِ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَوْمَ
تَنَاقَى السَّمَاءُ بِدَحْنَانٍ مَبِينٍ
أَنَّهُمْ أَصَابَ بِهَمِّ جَلْبِ نَكَانٍ
أَحَدُهُمْ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيُورِي
كَهَيْئَةَ الدَّحْنَانِ مِنَ الْجُوعِ وَيُذَكِّرُ
عَنْ ابْنِ الْمَاجْثُورِ أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ
جَاءَ فِي التَّنْقِيلِ وَالرَّوْيِ فِي الْمَعْشَرِ
فَنَمَعْنَا لَا أَنَّهُ بَعِيرٌ أَبْصَارِ حَلْفَتِهِ
فَيُرْوَاهُ نَازِلًا مِنْجَلِيًا وَمِنَاجِي
حَلْفَتِهِ وَيَخَاطِبُهُمْ وَهُوَ غَيْرُ
مَتَعْنِيٍّ عَنْ عَظَمَتِهِ وَلَا مُتَنَقِّلٍ
لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ - أَوْ يَجْعَلُهَا تَمْثِيلًا لِنَفْسِهِمْ
مَعَانٍ أُخْرَى وَلَسْتَ أَسْرَى
الْمُقْتَصِرِ عَلَى الثَّالِثَةِ مِنْ أَهْلِ
الْحَقِّ وَفَتَدُ صُورَ إِمَامِ الْفِرَاقِ فِي
عَذَابِ الْقَبْرِ تِلْكَ الْمُقْتَامَاتِ
الْثَلَاثُ حَيْثُ قَالَ أَمثالُهُ هَذِهِ
الْأَخْبَارُ لَهَا ظَوَاهِرٌ صَحِيحَةٌ وَ
أَصْرَارٌ خَفِيَّةٌ وَلَكِنَّهَا عِنْدَ أَرْبَابِ
الْبَصَائِرِ وَاضِحَةٌ فَهِيَ لَمْ يَكْشَفْ
لَهُ حَقَائِقُهَا فَلَا يَتَّبِعِي أَنْ يَنْكُورَ

کافر پر نساوے اثر دے مسلط ہوتے
ہیں جو اُس کو کاٹتے ہیں۔ تا قیامت
اور حدیث میں ہے کہ جب قبر میں مردہ
آتا ہے تو اُسے منظر آتا ہے کہ آفتاب غروب
ہو رہا ہے اور وہ اُٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے
ٹھہرو میں نماز پڑھ لوں۔

اور حدیث میں اکثر حسبِ گہ آیا ہے
کہ قیامت میں خدا بہت سی مختلف
صورتوں میں لوگوں کے سامنے جلوہ گر
ہوگا اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
خدا کے پاس اس حالت میں جائیں گے
کہ خدا اپنی کرسی پر بیٹھا ہوگا۔ اور یہ کہ خدا لوگوں
سے بالمشافہ بات چیت کرے گا۔

اس قسم کی بہت سی حدیثیں جن کا شمار
نہیں ہو سکتا، ان حدیثوں کو جو شخص دیکھے گا
تین باتوں میں سے، اُسے ایک بات ماننی پڑے گی
یا تو (تمام حدیثوں کے) ظاہری معنی مراد
لے، اور اس صورت میں اس کو ایک ایسے
رہالم المثال کا قائل ہونا پڑے گا جس کی کیفیت
ہم اوپر بیان کر چکے، اور یہ وہ صورت ہے جو
اہل حدیث کے قواعد کے مطابق ہے۔
چنانچہ علامہ سیوطی نے اس کی طرف اشارہ کیا
ہے اور خود میری بھی یہی رائے اور یہی
مذہب ہے یا پھر وہ اس بات کا قائل ہو کہ دیکھنے
والے کو حاسہ میں یہی مشکل نظر آتی ہوگی۔

ظواهرها ببل اقل درجات
 الايمان التسليم والتصدق
 رفاً قلت، فنحن نشاهد
 الكافرون تبصرة مدانة ومراقبه
 ولا نشاهد شيئاً من ذلك
 فما وجه التصديق على خلاف
 المشاهدة (فا علم)

ان لك ثلاث مقامات
 في التصديق بامثال هذا احدها
 وهو الاظهار ولا يصح والا سلم
 ان تصدق بانهما موجوده وهي
 تلذع الميت ولكنك لا تشاهد
 ذلك فان هذه العين لا تصلح لمشاهده
 الامور الملكوت وكل ما يتعلق بالآخره
 فهو من عالم الملكوت اما ترى لصحابة
 رضى الله عنهم كيف كانوا يؤمنون بانه
 ينزل جبريل عليه السلام وما كانوا
 يشاهدونه يؤمنون بانه عليه السلام
 يشاهده فان كنت لا تؤمن بهذا فتصح
 اصل الايمان باللائكة الوحي اهم
 عليك وان كنت امنت به وجوزن يشاهد
 النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يشاهد
 الامه فيكف لا تجوز هذا في الميت وكما
 ان الملك لا يشبه الادميين والحيوانات
 فالحيات والعقارب التي تلذع في القبر

اور اُس کی نظروں میں وہ اسی طرح جلوہ گر
 ہوں گے گو اس کے حاستہ کے باہر ان کا وجود
 نہ ہو۔ چناں چہ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ
 ”آسمان اس دن صاف دھواں بن کر نظر
 آئیگا، اس کے معنی عبد اللہ ابن مسعود رضی
 اسی کے قریب قریب لئے ہیں۔ یعنی یہ کہ لوگوں
 پر قحط پڑا تھا، تو جب کوئی آسمان کی طرف دیکھتا
 تھا تو اس کو بھوک کی وجہ سے آسمان
 دھواں سا معلوم ہوتا تھا۔ ابن ماجہ
 (مشہور محدث) سے مروی ہے کہ جن حدیثوں
 میں خدا کے اُترنے اور مرنے کا ذکر
 ہے۔ ان کے معنی یہ ہیں کہ خدا مخلوق کی نظر
 میں۔ ایسا تغیر پیدا کر دے گا، کہ وہ خدا
 کو ایسی حالت میں دیکھیں گے، کہ وہ اُتر رہا ہے
 اور بجلی کر رہا ہے اور اپنے بندوں سے
 گفتگو اور خطاب کر رہا ہے۔ حالاں کہ خدا کی
 جو شان ہے نہ اُس میں تغیر ہوگا نہ خدا
 منتقل ہوگا اور یہ اس لئے ہوگا، کہ لوگ جان
 لیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تیسری صورت
 یہ ہے کہ سب باتیں بطور تمثیل بیان کی گئی ہیں
 جن سے دوسرے مطالب کا ذہن نشین
 کرنا مقصود ہے۔ لیکن جو شخص صرف
 اس احتمال پر بس کرتا ہے میں اس کو اہل حق
 میں شمار نہیں کرتا۔“

للیت من جنس حیات عالمنا بل هی جنس آخر و تدارک بمجلسة آخری
المقام الثانی ان تنذکرا مسر
النائم و انتہ فتدیر فی نومہ
حسبہ تنذعہ و هویتا کم بذلک
حتی شراہ ربما یصبح و یعرق
جبینہ و فتدینزعج من مکانہ
کل ذلک یدرکہ من نفسہ
و یتاذی بہ کما یتادی
الیقظان و ہویشا ہدہ و انت
تتری ظاہرہ ساکنہ و لا تتری
حوالیہ حیث و لا ہتربا و الحیثہ
موجودہ فی حقہ و العذاب حاصل
ولکنہ فی حقہ غیر متشاہد
اذا کان العذاب فی السم اللذع فلا
فرق بین حیثہ تنخل او تشاہد
المقام الثالث انک تعلم ان الحجہ
بنفسہا لا تولم بل الذی یلقاہ
منہا هو السم ثم اسم لیس هو

الا لمریل مذابک فی الاشر
الذی یحصل فیک من السم و نلو
حصل مثل ذلک الاشر من غیر
سم لکان العذاب فتد توفرو
کان ولا یمکن تعریف ذلک
النوع من العذاب الا بان
یضاف الی السبب الذی یقضي
الیہ فی العادۃ فانہ لوحلق
فی الانسان لذۃ الوتاع
مثلا من غیر مباحثۃ صورۃ الوقاع
لم یمکن تعریفہا الا بالاضافۃ
الیہ لسکون الاضافۃ للتعریف
بالسبب و تكون ثمرة السبب
حاصلة وان لم یحصل صورۃ السبب
و السبب یراد لقرتہ لالذاتہ و ہذا الصفات
المرملکات تنقلب مملکات موزیات و
مولمات فی النفس عند الموت فیکون
آلامہا کالام لذع الحیات من
غیر وجودہا انتہی۔

یہ ہے عالم مثال پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی تقریر کا اقتباس ،

ان کی تفسیر سے اس عبارت آغاز سے لے کر کہ ”جاننا
چاہئے.... ان الفاظ تک کہ ”عالم مثال کے وجود کے مطابق

چار باتیں ثابت ہوئیں

ہوتا ہے۔“ چار باتیں ثابت ہوئیں۔

نمبر۔ عالم موجودات میں ایک ایسا بھی عالم ہے جو غیر عنصری ہے۔ ”عالم مثال“
اس عالم کا نام ہے۔

نمبر ۲۔ اس غیر عنصری عالم مثال میں معانی یعنی اعمال اُن اجسام کی صورت میں تشکل ہوتے ہیں جو بلحاظ اوصاف ان اعمال کے مناسب مال ہیں۔

نمبر ۳۔ پہلے اس عالم مثال میں اُن اشیاء کا ایک گونہ وجود ہو لیتا ہے، تب ثانیاً دنیا میں اُن کا وجود ہوتا ہے۔

نمبر ۴۔ اور یہ دنیاوی وجود ایک اعتبار سے بالکل اس عالم مثال کے وجود کے مطابق ہوا ہے۔ یہ ہے چار نمبروں میں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ کی تفسیر کا خلاصہ۔

اب سیدنا فخر العارفین قدس سرہ کے ارشادات مندرجہ ”راز فنا“ کے ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی ثابت کردہ چار باتوں کی تطبیق ملاحظہ ہو۔

تطبیق

حضرت فخر العارفین فرماتے ہیں

۱۔ آپ نے اسی عالم کو ”عالم غیب“ سے تعبیر فرمایا۔ عالم ظاہر کے مقابل ہونے کی رعایت سے۔

۲۔ حضرت فخر العارفینؒ نے راز فنا میں اعمال کی وضعی صورت کو اس تصریح کے ساتھ بیان فرمایا کہ عالم مثال (عالم غیب) میں جمادی صورت میں یا نباتاتی یا حیوانی یا انسانی تشکل میں تشکل ہوتی ہے

۳۔ حضرت قبلہ فخر العارفینؒ ”راز فنا“ میں فرماتے ہیں کہ: ”سالکوں میں جن کو فنا حاصل ہوئی“ ہے پہلے ان کی قوت کسی جمادات میں داخل ہو کر عالم مثال (عالم غیب) میں وہ ایک جمادی صورت بن جاتی ہے“ اور دوسرے مقام پر فرمایا (تب ثانیاً) سالک کے دل میں وہی عالم مثال والی صورت پیدا ہوتی ہے۔

۴۔ حضرت قبلہ فخر العارفینؒ راز فنا میں فرماتے

حضرت شاہ ولی اللہ صافرماتے ہیں

۱۔ عالم موجودات میں ایک غیر عنصری عالم مثال ہے۔

۲۔ شاہ صاحبؒ نے عالم مثال میں اعمال کی وضعی صورت کا وجود میں تشکل ہونا فرمایا۔

۳۔ جناب شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اولاً اس عالم مثال میں اشیاء کا ایک گونہ وجود ہو لیتا ہے۔ تب (ثانیاً) دنیا میں ان کا وجود ہوتا ہے

۴۔ جناب شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ

یہ دنیادی وجود ایک اعتبار سے بالکل اس
عالم مثال کے وجود کے مطابق ہوتا ہے
ہیں کہ ولادت معنوی کے بعد سالک کے دل میں
عالم مثال والی صورت پیدا اور نمودار ہوتی ہے۔
اس مشبہ اور مشتبہ کی مثال صورت میں مطابقت
ہوتی۔

حق واضح ہو گیا | اس تطبیق کلام سے مقصود یہ ہے کہ عالم مثال (عالم غیب) کے متعلق حضرت قبلہ
فزا عارفین رحمہ اللہ کے ارشاد کا تمام و کمال صحیح اور برحق اور محقق حضرات اکابرین اسلام
نے مطابقت ہر شخص کے رُوبرو آئینہ ہو جائے۔ اسی معنی کی دلیل میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث
دہلوی کے یہ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں جو آپ ابھی پڑھ چکے ہیں کہ
”یہ وہ صورت ہے جو کہ اہل حدیث کے قاعدے کے مطابق ہے چنانچہ علامہ
سیوطی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور خود میری بھی یہی راستے ہے، اور میرا بھی
یہی مذہب ہے۔“

وَلَادَتْ مَعْنَوِي كِي قُوْتِ مَوْثَرِه | اب ولادت معنوی کی قوت موثرہ کے متعلق مجھے یہ عرض کرنا ہے
کہ مسئلہ چوں کہ اسرار الہی سے ہے۔ حضرات بزرگان دین
نے اس کی وضاحت میں لکھائی نہیں فرمائی۔ صرف مجملًا و اشارۃً ذکر فرما دیا جسے بس خواص ہی
جان سکیں نہ کہ عوام۔

اس مسئلہ میں حضرت فزا عارفین کی شان ایک امتیازی شان ہے۔ چوں کہ آپ اس کے
اظہار کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مامور و محکوم فرمائے گئے تھے۔ اس لئے آپ نے بحکم
خداوندی اس مسئلہ کو کافی و شافی تصریح سے تشریح و توضیح کے ساتھ ظاہر و مایا تا کہ وہ عام فہم ہو جائے
اور اہل اسلام گم راہی سے بچیں۔

پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت فزا عارفین نے جو فرمایا شریعت و طریقت کے عین مطابق
ہے اور یہی مذہب ہے حکیم الامت حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا اور یہی منشا و مقصود ہے
حضرات صوفیہ و محدثین عظام کا (رحمہم اللہ علیہم اجمعین)

مختصر یہ کہ عالم مثال مستقر اور قرار گاہ ہے۔ اعمال کی مناسب حال (وصفی صورتوں کا) اور
اعمال کی تاثیر سے عالم مثال میں جو قوت اور صورت سالک کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی کو اصطلاحاً
قوت موثرہ کہتے ہیں! کمالاً بخفی!

قوت موثرہ کی ترقیات اور عالم مثال سے اُس کا تعلق

مولف عرض کرتا ہے کہ سالک کا ذکر و شغل و ریاضت میں مجاہدہ کرنا نیز اس کا ہر فعل اور ہر کام، یہ اس کے اعمال ہیں اور قرآن مجید اور حدیث شریف سے ناجائز

کہ ”کراما کا تین“ (دُور فرشتے) نیک و بد تمام اعمال انسانی کو روزانہ ہر انسان کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔

بس جس طرح اس حکم الحاکمین عادل کریم منصف حقیقی نے اپنے بے پایاں مملکت کے اندر اعمال کے روزنامہ میں بذریعہ ملائکہ درج پختہ پہننے کا انتظام فرمایا، تاکہ سب کے عمل ضبط تحریر میں آتے رہیں اور پھر قیامت میں پیش ہوں اسی طرح عمل کی تصویر پیدا ہونے کا عالم مثال میں ایک نظام مقرر فرمایا، اس لیے ان اعمال کی صورتیں عالم مثال میں اُن اجسام کی صورتوں میں متشکل اور منقلب ہوتی ہیں جو اوصاف کے لحاظ سے اُن اعمال کے مناسب حال ہیں۔

اور مثل نامے قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ تمثیلاً یوں سمجھئے کہ :-

حدیث شریف میں وارد ہے کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران قیامت کے دن بادلِ سائبان یا صدف بستہ پرندوں کی طرح آئیں گی اور اپنے تلاوت کرنے والے کی وکالت کریں گی۔

پس یہ تلاوت کرنے والے کے عمل کی مثالی شکل ہے جو ”عامل کے عمل تلاوت قرآن کے اوصاف کے مناسب حال، صورت حیوانی (پرند) کی شکل میں قیامت کے دن نمودار ہوگی۔ دیگر اعمال کے اوصاف مناسب حال کیا صورتیں ہیں جو وجود میں آتی ہیں اس کو عالم الغیب حق سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

لیکن جتنا کہ احادیث شریف میں وارد ہوا ہے یا حضرات اہل اللہ کے ارشاد مبارک سے معلوم ہوا ہے، سمجھنے کے لیے اور ہدایت کے لیے کافی ہے۔

مثلاً حدیث شریف میں ہے :-

طَلَمَ چوٹی کی صورت میں | یحشر النظام علی صورۃ المذر (ترجمہ) ظالم کا حشر

چوٹی کی صورت میں ہوگا۔

اور حضرت فخر العارفین نے راز فنا میں سالک کے عمل سے قوت موثرہ کی ترقیٰ ارشادِ عالی | فنائے ناسوتی میں اول جمادات سے ترقی کر کے نباتات میں اور نباتات سے

حیوانات اور انسانات میں، متشکل ہونے کو فرمایا ہے اور وہ قوت موثرہ سالک کی حیات اور حیات

کے بعد بھی قائم اور باقی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس صورت میں جان پیدا ہوتی ہے اور انسانی حواس اور طبیعت حاصل کر لیتی ہے اور نشو و نما ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری جسامت اور طاقت کو پہنچ جاتی ہے اور عالم غیب میں انسان کہلاتی ہے۔

اور حضرت مولانا روم رضی اللہ عنہ نے ثنوی شریف میں، انہیں امور اور صورت عالم مثال کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے:-

اشعار ثنوی

آں توئی کہ بے بدن داری بدن
پس مترس از جسم و جاں بیرون شدن
ہر خیالے کو کنند در دل وطن
روز محشر صورتے خواہد بدن
سیرتے کہ دا وجودت غالب ست
ہم براں تصویر حضرت واجب ست
(ترجمہ) میرے لیے اس بدن عنصری کے سوا دوسرا
جسم مثالی ہے۔ پس مت ڈر انتقال کرنے سے
جو خیال تیرے دل میں گھر بنائے گا اور رہے گا
قیامت کے دن وہ ایک جسم و صورت میں نمایاں ہوگا
تیرے وجود دل کے اندر جو صورت و خصلت غالب
ہوگی اسی صورت میں تیرا محشر واجب ہے

اور حضرت مولانا قدسی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی معنی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں:-

روز قیامت ہر کسے در دست گیرد نامہ
حضرت قدسی رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ اسی ”صورت مثالی“ کی طرف ہے جو عالم مثال کے اندر وجود
میں آنے کے بعد سالک کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور عام مثال کے مطابق ہو ہو ہوتی ہے جیسا کہ حضرت
شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:

البتہ یہ بات غور کے قابل ہے کہ جب عوالم مختلف ہیں۔ یعنی عالم ناسوت و ملکوت
ایک شرح و جبروت و لاہوت، اور ان کے ذکر و شغل بھی مختلف اور جدا گانہ ہیں۔ جس کی
تفصیحات حضرات اولیاء اللہ کی مصنفات میں موجود ہیں تو پھر ان اعمال کی وصفی مناسب حال صورتیں
بھی مختلف ہوں گی۔ مثلاً اگر عمل، عالم اجسام و ناسوت کے مرتبہ کا ہے تو یہ اس کی صورتیں اسی عالم
اجساد و ناسوت کی شبیہ کے موافق ہوں گی، اور اگر عمل عالم ملکوت کا ہے تو اس کی صورتیں اسی عالم
کے موافق ہوں گی

حضرت اہل اللہ کی تفصیحات اور استقراء کے متبع اور تلاش سے عالم ناسوت کی صورتوں کا
انحصار، جمادی یا نباتی یا حیوانی یا انسانی ان چاروں صورتوں میں اور شکلوں میں معلوم ہوا۔

اور یہی ”راز فنا“ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حافظ فیض الرحمن کی قوت موثرہ صورت حیوانی شیر کے بچے کی صورت میں تھی۔

ولادت معنوی کا بیان (۵) ولادت معنوی کی دو قسمیں ہیں۔ اسمائے جمالی کی تاثیر سے پاک اور اسمائے جلالی کی تاثیر سے ناپاک ولادت معنوی ہوتی ہے ناپاک ساکلوں کے پاک اور ناپاک ساکلوں سے ناپاک ولادت ہوتی ہے، پاک سے ناپاک اور ناپاک سے پاک ولادت ہرگز نہیں ہو سکتی اسی طرح قوت موثرہ کی بھی دو قسمیں، پاک ولادت معنوی کی تاثیر سے جو قوت موثرہ حاصل ہوتی ہے وہ پاک ہے اس سے ہمیشہ افعال محمودہ اور اعمال صالحہ نیک اور اچھے کام ہوں گے، اور ناپاک ولادت معنوی کی تاثیر سے جو قوت موثرہ حاصل ہوگی، اس سے ہمیشہ افعال غیر محمودہ، اور اعمال غیر صالحہ ربد اور بُرے کام ہوں گے۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا حافظ فیض الرحمن کو ناپاک ولادت معنوی، حیوانی شیر کے بچے کی صورت میں حاصل تھی۔ جس کو حضرت نضر العارفین رحمہ اللہ تعالیٰ کے حکم واردہ سے راہِ اسی کی دی ہوئی قوت سے، مار کر جلا دیا اور تالاب میں گاڑ دیا، یعنی وہ قوت قتل کر دی گئی، اب مسلمانوں کو گم راہ نہیں کر سکتی۔

قوت موثرہ صفات سے | اب یہ امر کہ قوت موثرہ ذات سے علیحدہ صفات سے جیسا کہ حضرت قبلہ نضر العارفین نے فرمایا اس کی دلیل یہ ہے۔

صفات جمع صفت کی ہے اور تعریف صفت کی یہ ہے، صفت و تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے، جو اس کے قبوع کی ذات میں حاصل ہو۔ مثلاً ”زید عالم“ ترکیب میں زید، موصوف اور عالم اس کی صفت ہوئی اور علم کی اسناد زید کی طرف کی گئی ہے اور وہ غیر ہے، ذات زید سے۔ اسی طرح ”قوت موثرہ“ غیر ہے، فیض الرحمن کی ذات سے، کیوں کہ وہ وصفی صورت مثالی ہے پس فیض الرحمن موصوف اور قبوع ہوا اور اس کی قوت موثرہ صفت اور تابع ہوئی۔ اس لیے ذات سے علیحدہ صفات سے (

قوت موثرہ پر سلب و ہلاکت کا وار و ہونا | اب قوت موثرہ پر سلب یا ہلاکت وارد ہونے کا معاملہ یہ ہے، کہ راز فنا میں حضرت قبلہ نضر العارفین

نے حافظ فیض الرحمن کی فقیری یعنی قوت موثرہ کے ہلاک ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔

واضح ہو کہ قوت موثرہ پر سلب اور ہلاکت دونوں واقع ہو سکتے ہیں جیسا کہ سنا ہوگا کہ فلاں نے فلاں کا حال سلب کر لیا، سلب بمعنی جس اور قید کے ہیں جس کی خلاصی اور رہائی، مدت پوری ہونے

پر ہو سکتی ہے جس طرح کسی قیدی کی میعاد سزا پوری ہو جانے پر بندی خانے سے رہائی حاصل ہوتی ہے اسی طرح سلب حال بھی واپس ہو سکتا ہے۔ ہلاک بمعنی قتل ہے۔ اس کی واپسی نہیں ہو سکتی۔ بہ مانند موت ہے۔ یعنی اگر کسی کو سچا لسنی پر موت آجائے تو پھر وہ زندہ نہیں ہو سکتا

سلب و ہلاک کے واقعات | تصوف اور سیر کی کتابوں میں سلب حال اور ہلاک و قتل کے واقعات بہت لکھے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا شیخ عبدالحق رحمہ اللہ محدث دہلوی نے کتاب ”زبدۃ الآثار“ مطبوعہ بکس لنگ کپنی صفحہ ۸۶ میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے دو شخصوں کی نسبت فرمایا کہ ”ہم نے خدا کی بارگاہ میں ان کی گردن مار دی۔“

”گردن مار دینے“ کے یہ معنی ہیں کہ ان لوگوں کی قوت موثرہ کو خدا کے حکم سے حضرت غوث اعظمؒ نے، عالم مثال میں ہلاک اور قتل کر دیا۔ اس قوت موثرہ سے اب کوئی تصرف صادر نہیں ہو سکتا!۔

حضرت فخر العارفین نے بھی خدا کے حکم سے یہی خدمت اسلام انجام دی | اسی طرح حافظ فیض الرحمن اور مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ کی قوت موثرہ بحکم خدا غضب الہی سے ہمالیے حضرت مرشد مولانا فخر العارفینؒ کے دستِ حق پرست سے قتل و ہلاک کر دی گئی ہے۔ اب اس قوت سے کسی تصرف کا ظہور نہیں ہو سکتا ہے بلکہ تنزل ہی تنزل ہوتا رہے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

راز فنا کے بعض مضامین کی کچھ اور وضاحت

ولادت معنوی اور قوت موثرہ!

مذکورہ بالا مضامین سے ”ولادت معنوی“ اور ”قوت موثرہ“ کے دلائل از روئے شریعت و طریقت ثابت ہوئے اور اس کی توضیحات و تشریحات سے قارئین کرام مستفیض ہوئے، اب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تناسخ اور بروز ولادت معنوی کا فرق و امتیاز کیا ہے۔؟

دوسرے مذاہب والوں کی غلط فہمی | ارشاد فرمایا: ”دوسرے مذاہب والوں نے تناسخ کو لکھا ہے، مگر غلط لکھا ہے، جو معنی وہ بیان کرتے ہیں اسے

تناسخ نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ تو رُوح کا تصرف ہے، جسے بروز کہتے ہیں، بروز زندہ بھی کر سکتا ہے اور مردہ بھی مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے ”فتاویٰ عزیز“ بروز کے مسئلے کو لکھا ہے۔“

بروز کے لغوی معنی ہیں باہر نکلنا، ظاہر ہونا اور اصطلاح صوفیہ کرام میں، ایک رُوح کے دوسرے کی رُوح میں تصرف کرنے کو بروز کہتے ہیں۔

فتاویٰ عزیز میں لکھا ہے | اب فتاویٰ عزیز کی اصل عبارت لکھتی جاتی ہے۔ جناب شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مضمون اور فتویٰ کسی خط اور فتویٰ کے جواب میں تحریر فرمایا تھا۔ (ملاحظہ ہو ترجمہ فتاویٰ عزیز موسومہ سرور عزیز مطبوعہ فرائد المناسخ لکھنؤ، جلد اول صفحہ ۲۸۳)

بروز | مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے مخاطب کو لکھتے ہیں مسئلہ بروز تناسخ میں جو کسی کتاب سے نقل کیا تھا درست ہے اور جو فرق بروز تناسخ میں لکھا تھا وہ بھی صحیحاً فرق ہے بلکہ صوفیاء کے نزدیک تصرف رُوح کا یعنی بروز رُوح کا رُوح میں زندہ یا مردہ کے اصل میں خواص سے حقیقتہً الحقائق تعالیٰ تقدس کے ہے اور چوں کہ نسبت اللہ تعالیٰ مخلوقات کے ساتھ نسبت ظاہر کی ساتھ مظاہر اور قیومیت کے ہے۔ اس واسطے مخلوقات میں بھی اس کا تصرف ثابت ہے۔

البتہ اس طرح کا تصرف مخلوقات سے جو ملائکہ اور جن سے ہیں۔ اُن کی عادت میں داخل ہے اور عام طور پر یہ تصرف سب ملائکہ اور جن میں ہے اور بعض دیگر مخلوقات کہ ارواح بنی آدم کے ہیں۔ اُن سے اگر صدور اس طرح کے تصرفات کا ہودے تو اُن کے بارے میں خرق عادات سمجھا جاتا ہے اور قصص الانبیاء میں ایسے تصرفات کا صدور بہت منقول ہے اور خود شیخ اکبر ابن عربی نے اس بارے میں اس قدر روایت کی ہے جو اس مسئلہ کی تحقیق کے لیے کافی ہے اور وہ ارواح جن کے ساتھ ارواح بنی آدم کی مشارکت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ امر شیخ سدو وغیرہ میں ثابت ہے تو اس مشارکت کی وجہ سے اس شخص میں کچھ نقصان یا قدر لازم نہیں آتا، جس شخص میں کہ یہ مشارکت پائی جاتی ہے اس واسطے کہ مشارکت تغلیل اشکال مختلفہ میں درمیان ملائکہ و شیاطین کے ثابت ہے اور اولیاء اللہ سے بھی بہت منقول ہے، چنانچہ قصہ چل غزل سد علی ہمدانی قدس سرہ

وغیرہ کا اسی قبیل سے اور اس سے اولیاء اللہ اور ملائکہ میں ہرگز قدر و نقصان لازم نہیں آتا۔ نہ اگر شیاطین کو بہ سبب اقتضائے سرشت اُن کے اس قدر مشابہت ملائکہ اور اولیاء کے ساتھ حاصل ہو جائے تو اس میں کیا مضائقہ ہے اس واسطے کہ ہر جنس میں نیکیوں اور بدوں میں باہم اکثر امور میں مشارکت رہتی ہے اور مثل مشہور ہے۔ مصرعہ: اُنچہ آدمی کُند، بوزینہ ہم۔

اور نیک و بد کے اس تصرف میں فرق ہے۔ اس واسطے کہ شیاطین شیخ سدو وغیرہ کے مانند، یہ تصرف اس غرض سے کرتے ہیں کہ بنی آدم کو تکلیف دیں اور اپنے معبود ہونے کا بنی آدم کو گمان کرا دیں تاکہ بنی آدم اُن کی عبادت کریں، اور اُن کی نذر مانیں اور ان کے نام پر جانور ذبح کریں۔ اور ارواحِ مقدسہ پر تصرف اس واسطے کرتے ہیں کہ دوسرے کی رُوح میں اور کیفیتِ محمودہ حاصل ہو دے اور نیکیوں اور بدوں کے تصرف میں جو فرق ہے اس کا دار و مدار نیت پر ہے یعنی نیکیوں کی نیت صالح ہوتی ہے اور بدوں کی نیت فاسد ہوتی ہے اور یہ عمل دونوں کا بظاہر ایک ہی طور پر ہوتا ہے طریقہ کفار و مجاہدین دونوں کا استعمال آلاتِ جنگ میں اور تلوار چلانے میں اور نیزہ مارنے میں اور قواعد سپہ گری میں یکساں ہوتا ہے اور فرق کفار و مجاہدین میں باقربانیت کے ہے۔ مجاہدین کی نیت صالح ہوتی ہے اور کفار کی نیت فاسد ہوتی ہے اور مشابہتِ ارواحِ مقدسہ کے اس عمل کی شیخ سدو وغیرہ شیاطین کے اس عمل کے ساتھ صوفیاء کے نزدیک چنداں مستعید نہیں اور یہ تاہدیس شیخ ابن فارض مصری رحمۃ اللہ علیہ کے واقع ہے۔

اور مولانا روم قدس سرہ نے وہی معنی فارسی میں فرمائے ہیں۔ (رثنوی)

چوں پری غالب شود بر آدمی گم شود از مرد و صفتِ مردی

چوں پری را این دم و قانون بُود کردگار آں پری خود چوں بود

اور سر (بھید) یہ ہے کہ جو نسبتِ قیومیت رُوح کو اپنے بدن کے ساتھ ہوتی ہے۔ رُوح وہ نسبتِ دوسرے کی رُوح میں پہنچا سکتی ہے بشرطیکہ اس دوسری رُوح کو اس رُوح کے ساتھ رابطہ (اور) مناسبت ہو اور دوسری رُوح گویا اس رُوح کی رُوح ہو جاتی ہے اور جس قدر زیادہ مناسبت اس رُوح کو دوسری رُوح کے ساتھ ہوتی ہے اسی قدر اس تصرف کا زیادہ ظہور اس دوسری رُوح میں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حقیقۃً الحقائق میں رُوح جمیع ارواح کی رُوح ہے۔ یہ معنی نہایت کامل اولہ نہایت متحقق ہوتا ہے اور اس جناب سے ہر رُوح پر اس تصرف کا فیضان ہو سکتا ہے۔ البتہ قبول کرنے والے کی استعداد شرط ہے اور یہ امر تصوف کے قواعد کے مطابق ہی ہو سکتا ہے لیکن علمائے ظاہر اس تصرف کو تلبیسات و شیاطین و جن پر حمل کرتے ہیں۔ اس واسطے کہ اس طرح کے تصرف۔

کا اثر جس شخص پر ہوتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنا نام کسی بزرگ کا نام بتلاتا ہے، تاکہ لوگ اس کو بُرا نہ جانیں، اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی بات پر اعتقاد کریں اور مسائلِ تصوف اور مضامینِ مخصوص کو جان لینا جن اور شیاطین کے لئے آسان کام ہے البتہ بعضے شیاطین اس طرح کے تصرف سے صریحاً بہکانے کا قصد کرتے ہیں تو خواص اس فریب میں نہیں آتے اور بعضے شیاطین اس تصرف کے ذریعے سے پہلے ارشاد و تعلیم کرتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کو اپنی تعلیم و ارشاد کا خوگر بناتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں اور اس فریب میں حوام کے مانند خواص بھی آ جاتے ہیں، اور اسی غرض سے وہ شیاطین اپنا نام بزرگانِ دین میں سے کسی بزرگ کا نام بتلاتے ہیں۔

چنانچہ یہ خبر متواتر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں (یعنی ظہورِ قدسی حضرت سرورِ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے زمانے میں شیاطین بعضے اشخاص پر مثلاً سنق اور سطح اور اس وقت کے دیگر کاہنوں پر اسی طور سے آتے تھے اور یہ چیز قابلِ انکار نہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔

اور اس دعوے کی دلیل علمائے ظاہر کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ثابت ہوتے کہ صدور اس طرح کے تصرفات کا ارواحِ طیبہ انبیاء اولیاء سے اور ملائکہ سے اور حق تعالیٰ سے بھی ہوتا ہے۔ حالاں کہ یقیناً قطعی طور پر ثابت ہے اس طرح کا تصرف صدورِ شیاطین اور ارواحِ خبیثہ سے ہوتا ہے تو بعضے امور شرعیہ میں اشتباہ قوی لازم آئے گا اس واسطے کہ چند دجال کذابین کی خبر شرع سے ثابت ہے تو ممکن ہے کہ وہ دجال کذابین اس طرح کا فریب کریں کہ بروزِ روحِ مقدسہ کا اپنے میں غلط دعویٰ کرے یعنی اپنا نام مثلاً انبیاء میں سے کسی نبی کا نام بتادیں اور اُن کے افعال و اقوال صادر کریں تو اس میں انکار کی جگہ نہ ہوگی اور دجال کذابین اہل حق کو ساکت کریں گے بلکہ دجال اکبر کہ بروزِ حق تعالیٰ کا اپنے میں غلط دعویٰ کرنے گا تو اس کو بھی ساکت کرنا اور الزام دینا ممکن نہ ہوگا۔

اور بعضے اولیاء کرام کا جو قصہ منقول ہے جیسے نفحات (حضرت مولانا جامی ر) میں (حضرت ابو عبد اللہ دین کرمانی ر) کے ذکر میں ہے اور ایسا ہی فتوحاتِ شیعہ اکبر میں مذکور ہے تو واقعہ اولیاء کا ان کے زمانہ حیات میں ہوا کہ ان اولیائے کرام نے کسی دوسرے زندہ شخص کی روح میں اپنا تصرف کیا اور اس کی روح کو معطل کر دیا اور بجائے اس کے اس شخص کی زبان سے خود کلام کیا اور یہ امر مقامِ اشتباہ نہیں، اس واسطے اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں فریب کرے اور زندہ لوگوں میں سے کسی کی روح بروز کا اپنے میں غلط دعویٰ کرے یعنی فریب کے اپنا نام اس زندہ شخص کا نام بتا دے

تاکہ لوگوں کو مغالطہ دیوے کہ اس شخص زندہ کی روح کا حلول اس شخص کے بدن میں ہوا ہے، اور اس شخص کے قول و فعل کے مانند یہ شخص فریب دہندہ قول و فعل صادر کرے تو ممکن ہے کہ یہ شبہ اس طرح دفعہ کر لیا جائے کہ اس شخص زندہ سے دریافت کیا جائے کہ آیا فی الواقع اس دوسرے شخص کا یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے تو اس امر کی تحقیق ہو جائے گی اور شبہ رفع ہو جائے گا۔ بخلاف ان ارواح کے جو عالم برزخ میں ہیں اور بحسلاف ملائکہ اور حضرت حق تعالیٰ کے، کہ اگر کوئی شخص فریب دیوے اور برزخ کی ارواح میں سے کسی کی رُوح کا بُروز اپنے میں گماں کر سکے، تو ایسی صورت میں اشتباہ رفع کرنا ممکن نہ ہوگا۔ اس واسطے کہ ممکن نہیں ہے کہ ان ارواح میں جو برزخ میں ہیں اور ملائکہ سے اور حضرت حق تعالیٰ سے حقیقت حال دریافت کی جائے، کہ اشتباہ رفع ہو جائے۔

اور صوفیہ کے نزدیک مطلقاً جائز ہے کہ ارواح اولیاء کا بُروز ہر حال میں کسی دوسرے میں ہو سکتا ہے خواہ وہ اولیا زندہ ہوں، یا اموات سے ہوں تو صوفیہ (علمائے ظاہری) اس دلیل کے جواب میں کہتے ہیں کہ جو اشتباہ و تلبیس کہ سریع الزوال ہو (جلد دور ہو جاتا ہو) اس سے کچھ خرچ لازم نہیں آتا، اور تلبیس و اشتباہ ایسا ہی ہے کہ دلائل کتاب و سنت و احکام شرعیہ میں کچھ بھی غور کرنے سے زائل ہو جائے (پس) اس شخص کے افعال و اقوال میں غور کرنا چاہئے، اگر وہ قواعد شرعیہ کے موافق ہوں تو جاننا چاہئے کہ بُروز روح پاک کا ایسا ہو ہے اور اگر اس کے اقوال و افعال قواعد شرعیہ کے خلاف ہوں تو سمجھنا چاہئے کہ بُروز روح خبیث کا اس میں ہوا ہے۔ اس مسئلے کی تحقیق اور اثبات کے لیے فتاویٰ عزیزیہ کی جتنی عبارت ضروری تھی۔ اس کتاب کے مولف نے نقل کر دی اور طوالت کے خیال سے اختصار پر حصر کیا۔ شائقین تصوف کی کتابوں میں اس کی تصریحات ملاحظہ کر سکتے ہیں اور نفحات و فتوحات وغیرہ جن کتابوں کا نام حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تکثیر معلومات کے لئے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔

بُروز تناسخ کا مشرق | بُروز میں تصرف ایک رُوح کا دوسرے کی رُوح میں ہوتا ہے اور اس کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے بُروز تناسخ وغیرہ، مگر وہ نادار اور قلیل الوقوع ہے۔

بُروز جس طرح نیک انسان ہو سکتا ہے اسی طرح بد انسان اور جن اور پری اور خبیث شیطان رُوحوں سے بھی ہو سکتا ہے۔

بروز زندہ بھی کر سکتا ہے اور مردہ بھی اور اس رُوح زندہ متصرف غالب کا تعلق اپنے جسم و قالب سے باقی رہتا ہے اور مغلوب اور منفعل ہونے والی رُوح کی رُوح ہو جاتی ہے اور اس میں تصرف کرتی ہے اور اس رُوح مغلوب انسانی سے استدراج یا خرقِ مادات و کمالات کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔

یہ بروز بیش تر تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور زیادہ چند گھنٹوں کے لیے اور آذوار (دوروں) کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ متصرف غالب رُوح شخص مغلوب منفعل میں دوام اور ہمیشگی کے ساتھ حیاتِ طبعی اور حس و حرکت بخشش کرتی ہو جیسے کہ تنازع میں بیان کیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ شخص مغلوب و منفعل تو بروز سے پہلے بھی زندہ اور حساس اور متحرک تھا۔ بروز کے بعد بھی ہے)

ہندو مذہب میں جو تنازع بیان کیا جاتا ہے، بروز میں اور تنازع میں فرق یہ ہے کہ تنازع عبارت ہے، منتقل و متعلق ہونا۔ ایک رُوح اپنے بدنِ عنصری سے مفارقت کر کے دوسرے قالبِ عنصری میں!، یعنی ایک چولے سے دوسرے چولے میں جنم لینا۔ خواہ وہ چولہ اعلیٰ درجے کا ہو یا ادنیٰ درجے کا اور یہ تعلق اسی بدنِ عنصری میں عمرِ طبعی تک ایجاو، اور شہوتِ حیات اور حس و حرکت پیدا کرنے کی فرض سے ہوگا۔

اور تنازع میں استدراج یا خرقِ مادات یا اظہارِ کمالات مقصود نہیں ہوتا، اور اس رُوح کو اوّل قالب سے تعلق نہیں رہتا، اور نہ وہ کسی زندہ اور مردہ کی رُوح سے مغلوب و منفعل ہوتی ہے۔ نہ دوسری رُوح کا اس میں تصرف ہوتا ہے جیسے کہ بروز میں ہوتا ہے۔

اس خلاصہ سے ناظرین پر بروز اور تنازع کا فرق صاف طریقہ سے ظاہر ہو گیا۔ اب اس معنی کی مزید وضاحت کے لئے بطور تمثیل ایک حکایت لکھتی جاتی ہے۔

آواگون کا تماشہ | چند سال ہوئے کہ دہلی کے بعض غیر مسلم اخباروں میں تنازع اور آواگون کے ثبوت کا بہت بلند بانگ تذکرہ ہوتا رہا۔ کہ دہلی میں ایک ہندو لڑکی ہے جو اپنے پچھلے جنم کی باتیں ٹھیک ٹھیک بتاتی ہے کہ اس کا پچھلا جنم کہاں اور کس گھر میں ہوا تھا۔ اس کے رشتہ دار کہاں اور کون تھے؟۔ جو جو لوگ اُسے دیکھنے اور اُس کی باتیں سننے کے لئے آتے جاتے رہے۔ چند روز کے بعد یہ چرچا ختم ہو گیا۔ اس کی نسبت پھر کچھ سننے میں نہیں آیا۔

حقیقت | یہ تنازع نہ تھا دراصل بروز تھا، کسی جن یا نجیٹ رُوح یا شیطان نے اس لڑکی کی کُنج

کو مغلوب کر کے یہ باتیں اُس کی زبان سے کہلائیں، تاکہ مخلوق متعجب اور متحیر ہو کر ”آواگون“ کے غلط اعتقاد پر یقین کر لے۔

حقیقتاً یہ بُروز تھا، اگر اخبار والے اور دوسرے معتقدین عقیدہ تناسخ اسلام کی روشنی میں اس واقعہ کی تحقیقات کرتے سمجھتے اور دیکھتے تو اس مغالطہ میں نہ پڑتے۔

خود ہندو عقیدے کے مطابق ایک مردے کی رُوح، کا، دوسرے قالب میں جنم لینا یہ آواگون یا پُتر جنم ہے نہ کہ خرقِ عادات ظاہر کرنے اور پچھلے جنم کی باتیں بتانی!

تناسخ اور ولادتِ معنوی کا فرق | تناسخ اور بُروز کا فرق بیان کرنے کے بعد! جو بیان کے تحت ارشاد مبارک میں درج کیا گیا، اب تناسخ اور

ولادتِ معنوی (یعنی ولادتِ ثانیہ) کا فرق ذیل میں لکھا جا رہا ہے۔

ارشاد فرمایا: ”تناسخ اور ولادتِ معنوی (ولادتِ ثانیہ) میں فرق یہ ہے کہ تناسخ میں بقول حکماء ایک کی عین رُوح دوسرے کے قالب میں داخل ہوتی ہے اور ولادتِ معنوی میں ایک کی ”قوتِ موثرہ“ سے دوسرے میں ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ عین رُوح نہیں جاتی اور وہ رُوح کی ایک صفت ہے، یہ ہے ولادتِ معنوی“ اور ”تناسخ“ کا فرق واضح! اوپر جو مضمون تحریر ہوا ہے دونوں کا فرق و امتیاز اس سے صاف ظاہر ہے۔

تناسخ کا مفہوم سمجھنے میں مغالطہ | جو لوگ کہ تناسخ (ایک رُوح کے دوسرے جسم میں جنم لینے اور چولہ بدلنے کے قائل ہیں) ان کا مغالطہ اور غلط فہمی، تناسخ

کی اصلیت نہ سمجھنے میں ہوئی اور اس غلط فہمی کا سبب ”ولادتِ ثانیہ“ کی اصلیت کو جاننا ہے۔

”ولادتِ ثانیہ“ کی اصلی صورت کو نہ سمجھا۔ ایک دوسرا خاکہ اور ڈھانچہ غلط طریقے پر اپنی طرف سے بنالیا

قوتِ موثرہ کا اثر دوسرے پر | ارشاد فرمایا ”تناسخ کی حقیقت ولادتِ ثانیہ ہے۔ جسے ہم نے رسالہ ”رازِ فنا“ میں لکھا ہے کہ کسی اہل تصرف و تدبیر یا

جوگی وغیرہ کی ”قوتِ موثرہ“ سے اگر کسی دوسرے شخص کے دل میں قوت پیدا ہو جائے تو اس کو ولادتِ معنوی یا ولادتِ ثانیہ کہتے ہیں۔ ۱۶

چکر میں پڑ گئے | قائلینِ تناسخ نے اس کی حقیقت کو نہ پایا۔ اس قوتِ موثرہ کو عین رُوح سمجھ کر رُوح کے دوسرے قالب میں داخل ہونے کا یقین کیا۔ حقیقت کے سمجھنے میں

مغالطہ ہوا اور آواگون کے چکر میں پڑ گئے۔ راہِ حق سے دور ہو گئے۔ اگر تناسخ کو ولادتِ ثانیہ کا مترادف

یعنی دونوں کو ایک ہی بات سمجھتے، جو واقعہ کے مطابق اور اسلامی اصول کے موافق ہے۔ تو یہ تنازع کی حقیقت واحد ہوتی جس کے ماننے میں کوئی مضائقہ بھی نہ تھا مگر۔

بچوں نہ دیکھتے حقیقت رہ افسانہ زدند

انکشاف حقیقت مشاہدہ ہوا | ارشاد فرمایا: ”حق بات یہ ہے کہ جنھوں نے مشاہدہ کے ذریعہ سے دیکھا، صحیح بات وہ جانتے ہیں۔ دوسروں کو

اس بات کا علم نہیں، مگر جنھوں نے مشاہدہ کیا (اور دیکھا)، انھوں نے لکھا نہیں اور جنھوں نے لکھا انھوں نے دیکھا نہیں (بس قیاس آرائی کی اور سنی سنائی باتوں پر اعتقاد اور بھروسہ کیا۔ لہذا) غلط لکھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم دیا، اور ہمیں دکھایا گیا۔“ یہ باتیں تین گمراہ لوگوں کے سلسلہ بیان میں آپ نے ارشاد فرمائیں۔ اس لئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مامور فرمائے گئے تاکہ مخلوق حق و باطل میں تمیز کرے اور اسلام کی ہدایت پر چلے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔

آنجنہائی بزرگانِ ہندو سے باتیں | فرمایا: ”ایک روز عالم ارواح میں، ہم وہاں گئے جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے زمانے

کے ہندو فقیر تھے، ان لوگوں نے کہا، کہ ولادت معنوی اور تنازع کو آپ نے جو دیکھا اور سمجھا یہی ٹھیک ہے۔ خدا کے احکام اور قانون بدلا کرتے ہیں۔

”انھوں نے کہا، اس زمانے کے ہندو فقیر جس تنازع کے قائل ہیں وہ غلطی پر ہیں (زمانہ حال کے) ہندوؤں کا یہ تنازع انھیں نہیں ماننا چاہئے“

(اس کے بعد) آپ نے فرمایا: ”ہم نے کہا کہ رسول مقبول صلعم سے پہلے زمانے کے ہندو فقروں کی فقیری میں ہم کو کلام نہیں، ہر نبی کے وقت کے احکام بہت صحیح اور ان احکام پر چلنے والوں کی فقیری بہت ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت رسول کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شریعت اور جو طریقت، منصب نبوت کے ساتھ عطا فرمائی (وہ آخری اور جامع ہے)، اب اس سے حرام و حلال اور پاک و ناپاک کی تمیز ہوتی۔ بکری حلال ہوتی اور خنزیر حرام، اب اسی شریعت و طریقت پر چلنے سے (پاک) فقیری چل ہوگی اور سابق کے سب دین اور ان کی فقیری منسوخ ہوگئی، دراصل خدا ہونے کا اور نجات کا تنہا راستہ اب صرف اسلام ہے“

التماس مولف

عیسائیوں کی غلط فہمی | جس طرح تنازع کے سمجھنے میں یعنی ولادت معنوی اور ولادت ثانیہ کی حقیقت نہ پہچاننے میں صاحبانِ مذہب ہندو سے غلطی ہوگئی۔ اسی طرح ولادت

معنوی کو نہ سمجھنے سے عیسائی اور یہودی صاحبان نے دُھوکہ کھایا مسیح مذہب والوں کے مغالطے کا سبب تو یہ معلوم ہوتا ہے جیسا کہ عیسائیوں کا مقولہ ہے کہ حضرت مسیح علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خدا کو باپ کہا ہے، (جیسا کہ موجودہ انجیل میں ہے) تو عیسائی صاحبان نے اس کے ظاہری معنی لیے۔ چوں کہ آپ قدرت خداوندی سے بے باپ کے محض اپنی والدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے شکم مقدس سے پیدا ہوئے تھے مثل حضرت آدم کے جن کی پیدائش بے باپ اور بے ماں کے محض قدرت الہی سے ہوئی اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ کَمَثَلِ اٰدَمَ (قرآن مجید) اور چوں کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارنا دیکھا، اس سے عیسائیوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ آپ واقعی خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر بالفرض حضرت مسیح کا خدا کو باپ کہہ کر پکارنا مان بھی لیا جائے کہ آپ نے واقعی ایسا فرمایا ہے تو یہ ولادت معنوی کے اعتبار سے ہی صحیح ہو سکتا ہے۔

حضرات انبیاء کی ولادت معنوی | اس لیے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی ہدایت وہی او
ولادت معنوی مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے ساتھ کسی نبی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے سوا کوئی دوسرا ہادی ہادی نہیں ہو سکتا۔ بایں معنی نبی، صاحب مولود، اور اللہ سبحانہ، تعالیٰ ہادی برحق اور والد معنوی ٹھہرا، اور یہ ولادت عالم منزہ و مقدسہ کی ولادت ہوئی، نہ یہ کہ اس عالم مادی کی طرح ظاہری ولادت، جیسے کہ عرفاً انسان کو باپ اور ماں دونوں سے فرزند ذوجتہیں ہونے کی ولادت ہوتی ہے۔

رَفِزُوا سِرَارَنَا سَمِجھے | پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کو باپ کہنا جو ولادت معنوی کے مفہوم پر منطبق ہے، عیسائیوں نے اس ولادت دنیاوی پر محمول کیا اور کفر و شرک میں مبتلا ہوئے اور صراطِ مستقیم سے ہٹ گئے۔ تعالیٰ اللہ عما یصفون۔

نبی اور امتی کا فرق | حضرات انبیاء علیہم السلام کی ولادت معنوی اور امتی کی ولادت معنوی میں یہ فرق ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی ولادت معنوی تو بغیر کسی واسطہ مبدائے فیاض (ذات حق) سے ہے اور امتی کی حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کی امت کے اولیا کرام کے ذریعے اور واسطہ سے ہوتی ہے۔

یہود کی غلط فہمی | آغاز اسلام کے زمانے میں یہود کا جب یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں تو یہ بھی اُن کا زعم فاسد تھا۔ اگر حقیقت ولادت معنوی سے آگاہ ہوتے تو وہ بھی دُھوکہ اور مغالطہ میں نہ پڑتے۔

التماسِ مؤلف | مؤلف ہر مذہب کے لوگوں اور تمام بندگانِ خدا کا بھلا چاہتا ہے، اُسے کسی مذہب اور کسی فرقہ سے خاصیت ذاتی نہیں، پس ہر مذہب کے اصحاب سے التماس ہے کہ اس کتاب کے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تعصب کی نظر سے مطالعہ نہ کریں، بلکہ حق شناسی اور حق بینی کے نقطہ نظر سے دیکھیں۔ دُعا ہے کہ حق تعالیٰ سب کو اسلام کے فیضان و برکات بہرہ ور فرمائے (آمین)

التماس حضرات اہل اسلام سے | اور خصوصیت کے ساتھ حضرات اہل اسلام سے درخواست ہے کہ بے شرع کسی درویش اور غیر اسلام کسی فقیر کی طرف متوجہ نہ ہوں، خواہ اُس سے کیسے ہی کمالات کا اظہار ہوتا ہو۔

اسلام کی پاک فقیری کے سوا، غیر اسلام اور غیر شریعت اسلام ہر ایک فقیری بے سود اور منسوخ ہے۔ جس سے نہ کمال نصیب ہو سکتا ہے نہ نجات۔

کلیۃ فقیرہ | فقیرہ اسلامی کا یہ کلیۃ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو حرام و حلال دونوں سے مرکب ہوتی ہے اس کا مجموعہ بھی حرام ہے۔ پس پاک درویشی کو ناپاک درویشی سے نہ ملانا چاہئے

نصائح حضرت فخر العارفين رحمہ | اس محل پر مولانی و مرشدی حضرت فخر العارفين قدس سرہ نے مریدین کے لئے اور عامۃ المسلمین کے لئے جو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اور ساتھ ہی دوسرے ناپاک درویشوں کے حالات کا جو علم عالم غیب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ان کا بیان اب درج کتاب کیا جاتا ہے۔

خدا اہل اسلام کو ناپاک فقیری سے بچائے اب فقیری کی انتہائی شان اسلام ہی میں ہے !

غیر اسلام فقراء | ارشاد فرمایا: ”فقیری جوگیوں میں بھی ہے۔ ان میں زبردست فقیری ہوتی ہے، مگر ناپاک، ہندو مذہب میں ایک تو وید شاستر ہے، اور دوسرا (یوگ وید) شاستر اُن کی شریعت ہے اور جو (یوگ) اُن کی طریقت شاستر کے ماہر کو پنڈت کہتے ہیں اور جوگ (یوگ) کے ماہر کو جوگی (یوگی) اور سوامی کہتے ہیں۔

عیسائی مذہب میں بھی فقیری ہے، عیسائی شریعت (بائبل) کے ماہر کو قسٹیس اور بے

شادی بیاہ تنہا رہ کر زندگی بسر کرنے والے، فقیر کو راہب کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں دونوں کا تذکرہ ہے
ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهْبَانًا ۖ

ان میں قسّیس (علماء) اور رهبان (درویش) ہیں۔

بدھ مذہب کے فقیر کو اس ملک میں، پھنگی کہتے ہیں۔

پس کون سا مذہب ہے، جس میں فقیری نہیں ہے، مگر بعثت حضرت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سب ناپاک (منسوخ) ہے ہیں اس فقیری کی ضرورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں۔

جس طرح اسلام کے بعد تمام مذاہب منسوخ ہو گئے اسی طرح ان دینیوں اور مذہبوں کی فقیری بھی منسوخ ہو گئی۔

اسلام کی شریعت و طریقت و ذنون کا مل و اکمل ہیں | اسلام کامل و مکمل مذہب ہے۔ اسلام کی فقیری بھی

کامل و مکمل (اکمل) ہے۔ ہمیں اور کسی مذہب کی فقیری کی ضرورت نہیں۔ ہم وہ فقیری چاہتے ہیں جو ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ جل شانہ سکھائی

اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا: کہ کبیر داس، فقیر ہوئے ہیں، بہت زبردست ارے اور دوسرے (زبردست) فقیر بھی ہوئے ہیں۔ مگر ان کی فقیری کیا تھی؟ ہمارے لئے ناپاک۔

حضرت خواجہ بزرگ اور معرکہ اجمیر | غریب نواز نائب رسول اللہ فی الہند، خواجہ بزرگ حضرت خواجہ معین الدین (رضی اللہ عنہ) سے بے پال جوگی کا جو

باطنی معرکہ ہوا اور جو لڑائی ہوئی تم نے سنی ہوگی۔ بے پال جوگی نے مدت العمر کی محنت و ریاضت سے ایسی جسمانی لطافت حاصل کر لی تھی کہ ہوا پر اڑتا تھا، اور بعض تصرفات بھی اس نے دکھائے۔ حضرت خواجہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کھڑاؤں کو ظلم دیا کہ جا، اور بے پال کو ہوا سے اُتار لا! چناں چہ آپ کے پائے مبارک کی، وہ کھڑاؤں اڑی اور اس کے سر کو مارتی ہوئی اُسے زمین پر اُتار لائی۔ مقابلہ میں ایسی بڑی شکست کھانے کے بعد آخر بے پال نے حضور خواجہ غریب نواز کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔

دیگر واقعات | حضرت اولیاء اللہ سے ایسے واقعات اور بھی ظاہر ہوئے کہ ناپاک فقیروں اور جوگیوں نے بزرگان اسلام سے باطنی لڑائی کی اور شکست کھانے کے بعد

اسلام قبول کر لیا۔

ناپاک فقیر ناسوت سے آگے ترقی نہیں کر سکتے

فرمایا: ”ہم پیش تر نہیں جانتے تھے کہ فقیری پاک اور ناپاک دو طرح کی ہوتی ہے۔ مگر

اس سال حق سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، کہ بہت سی فقیریاں پاک اور بہت سی فقیریاں ناپاک ہیں۔ ان ناپاک لوگوں کی فقیری بھی بہت زبردست ہوتی ہے۔ مگر عالم ناسوت (یعنی) اسی عالم تک رہتی ہے، عالم ملکوت، اور جبروت اور لاہوت میں اُن کا کوئی دخل نہیں ہے

دوسرے مذاہب کی فقیری | تشریحاً فرمایا: ”بکری کا گوشت گوشت ہے یا نہیں اور سور کا گوشت بھی گوشت ہے یا نہیں؟ دونوں گوشت ہوتے ہیں۔

پھر مسلمان سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اس لئے نہیں کھاتے کہ سور (خنزیر) کا گوشت ہمارے لئے حرام اور ناپاک ہے۔ یہ تو نہیں کہتے کہ سور کا گوشت گوشت نہیں ہے اس لئے اسے نہیں کھاتے اور بکری کا گوشت کھاتے ہیں۔

”اسی طرح ناپاک اور پاک فقیری کا معاملہ ہے، ہم جو گیوں اور دوسرے مذاہب والوں کی فقیری کے منکر نہیں ہیں۔ اُن میں بھی بڑی زبردست فقیری ہے۔ مگر ہمارے لئے ناپاک ہے! جس طرح کہ مسلمانوں کے لیے سور کا گوشت ناپاک ہے اسی طرح وہ فقیری بھی ناپاک ہے۔“

”کیا ہماری اسلامی پاک فقیری نامکمل (ادھوری) ہے کہ ہم جو گیوں وغیرہ سے فقیری سیکھیں؟

اسلام میں سب کچھ ہے | ہندوستان کے بعض درویشی طریقوں میں ہندو جو گیوں کے افکار و اشتغال مخلوط ہو گئے ہیں کوئی شغل آفتابی کرتا (ٹکٹلی باندھ کر

سورج کو دیکھتا ہے) اور کوئی شغل ماہتابی وغیرہ کرتا ہے۔ ہم ان سب باتوں سے علیحدہ ہیں۔ اسلام سے باہر کوئی شغل نہیں کرتے۔؟“

”مخاطب فرمایا، ”تم نے کتاب آئینہ جہانگیری میں اشتغال انبیاء علیہم السلام دیکھے ہوں گے ہم یہ شغل کرتے ہیں (ہماری راہ مشکوٰۃ حضرت انبیاء سے استفادہ کی راہ ہے۔“

”اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت و طریقت نامکمل ہوتی ہم دوسروں سے لیں اور جبکہ اسلامی طریقت جامع ہے تمام پاک طریقوں کی تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ غیر اسلام کی طرف دیکھیں اور ہمارا شاہ عظیم حضرت نبی اکرم کے سوا غیروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔“

مکرر فرمایا: ”بے شمار قسم کی فقیری پاک اور ناپاک ہے۔ ہندوستان کی موجودہ (فقیری بہت

مخلوط ہو گئی ہے اور پاک میں ناپاک کی آمیزش ہو گئی ہے۔ یہ سب واہیات ہے (کوئی غیر اسلامی فقیری اب اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی رُوسے زمین پر باقی نہیں ہے) اب تم سمجھے کہ ناپاک فقیری بھی ہوتی ہے۔

برزخ غلط ہو گیا | فرمایا خلی سمانہ تعالیٰ نے ہیں علم دیا کہ فلاں شاہ کے سلسلہ کا ایک افسر (گروہ) ہندو ہے، لیکن اُن کا شجرہ بہت صحیح ہے، البتہ برزخ غلط ہے۔ مابرا یہ پیش آیا کہ، یا تو خود انہوں نے یا اُن کے پیران سلسلہ میں سے کسی نے بیعت تو اپنے پیر سے کی اور تعلیم کسی ہندو جوگی ہندو فقیر سے حاصل کی، چوں کہ جوگی صاحب اشتدراج اور قوی التصرف تھا۔ اس لئے جوگی کا برزخ اُن کے پیر کے برزخ پر غالب آ گیا اور بجائے برزخ شیخ کے اُس جوگی کا برزخ قائم ہو گیا تمثیلاً فرمایا) جیسے کوئل نے کوٹے کا انڈا کھا کر اپنا رکھ دیا۔

پچھوت چھتا | فرمایا اُس جوگی کے ماتحت گروہ میں (چلیے) ہندو بھی ہیں اور مسلمان چلیوں میں بھی اُسی کا غیر اسلامی چلن ہے چنانچہ ان شاہ صاحب کے سلسلہ کے لوگ برتن الگ الگ رکھتے ہیں، جیسے کہ ہندوؤں میں چھوت ہے اور ایک دوسرے کا سچا ہوا کھانا نہیں کھاتے، ایک برتن میں نہیں کھاتے ایسا ہی اُن کا چلن ہے) یہ اثرات اسی جوگی کے ہیں۔

ولید پوری درویش | بنارس کے رہنے والے ایک صاحب نے عرض کیا کہ فلاں شاہ صاحب نے جو اعظم گڑھ کے ہیں) بھنی کتاب میں طریقہ جوگیہ لکھا ہے کہ اسے صوفیہ کی اصطلاح

میں یہ کہتے ہیں اور جوگی اُسے یہ کہتے ہیں اور یہ کہ ان کو طریقہ جوگیہ کی تعلیم پیروں سے پہنچی ہے۔
یہ سن کر آپ رنجیدہ ہوئے اور دیر تک لاجول ولا قوۃ الا باللہ اور استغفر اللہ پڑھتے رہے
ارشاد فرمایا ”جوگیوں کی شریعت ہمارے لیے ناپاک اُن کی طہیتر بھی ہمارے لئے ناپاک ہے۔ جس کا ظاہر ناپاک ہو سکتا ہے وہ طہیتر (راہ اصول الی اللہ) کے ساتوں درجے طے نہیں کر سکتا۔ وہ صرف عالم ناسوت کے چاروں درجوں (یعنی جمادی، نباتی، حیوانی، انسانی، کوہی طے کر سکتا اور آگے کے تین درجے ملکوت، جبروت اور لاہوت وہی طے کر سکے گا جس کا ظاہر و باطن پاک ہے۔
پھر فرمایا، ”ہمارے مذہب (اسلام میں) کیا کمی ہے جو ہم غیر مذاہب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟“

فقیری کی انتہائی شان اسلام میں ہے | فقیری کی انتہائی شان اسلام میں نصیب ہے۔ وہ کسی مذہب میں نہیں، فقیری ہر مذہب میں ہے مگر

اسلام کے پاک سالکوں کے علاوہ کسی مذہب کا سالک عالم ناسوت سے آگے کے مراتب ہرگز
لے نہیں کر سکتا۔ جس طرح نبیوں میں ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برگزیدہ ہیں اسی
طرح مذہب اسلام سب مذاہب پر فوقیت رکھتا ہے۔

غیر اسلام نامقبول ہے | ”جب طالب اپنے شیخ کے سوا کسی جوگی کے آگے تعلیم کی غرض
سے سر جھکائے گا تو گویا وہ اپنے شیخ سے محبت و اعتقاد نہیں رکھتا اور

محبت شیخ کو اپنے لئے کافی و شافی نہیں سمجھتا (ایسے لوگوں کے دل میں بارگاہ نبوی (حضرت بنی کریم علیہ التمجید
والتسلیم) کی محبت نہیں ہو سکتی۔ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ع (کہ شیخ اول و اعظم تو آپ ہی ہیں)
ع:۔ پیر اول مصطفیٰ و پیر ثانی مرشد است

اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے

ومن یتبع غیر الاسلام دنیا فلن
یقبل منه وھو فی الآخرۃ من الخسرین
ان الدین عند اللہ الاسلام
اگر کوئی چاہے کہ سوا حکم برداری اسلام کے دوسرا دین تو اس
کو ہرگز قبول نہ کیا جائیگا اور آخرت میں ٹوٹا پانیوالوں میں
سے ہوگا (دین حق تو) خدا کے نزدیک ہی اسلام ہے۔

خاص نسبت مصطفویٰ م فرمایا ہمارے حضرت پیر و مرشد والدنا جد قبلہ قدس سرہ کی شان
میں شاعر نے جو شعر لکھا ہے ہیں پسند ہے

قطب عالم، غوث اعظم پیر کامل با حند
فرمایا جس شخص نے حضرت رسول مقبول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں اس نے کیا
فقیری کی افسوس کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلعم کو پہچانا نہیں اور جوگیوں سے ہاتھ ملانے لگے (جوگیوں کے ہاتھ
میں ہاتھ دینے لگے۔)

ہم کو پہلے معلوم نہ تھا کہ ہندوستان میں لوگ جوگیوں سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں۔ میاں ابوحیدر تو ہر مذہب
میں ہے (توحید) توحید سب ہی پکارتے ہیں) مگر اصل توحید یہ ہے، صرف موحّد ہونے سے نجات
نہیں جب تک حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان نہ لائے! ان کو نہ پہچانا تو وہ کیا فقیری ہے؟

مشاہد عالم نے ہوا فرمایا نہیں مشاہدہ میں معلوم ہوا تھا کہ یو۔ پی کے فلاں شاہ صاحب کا افسر و گرو
ایک ہندو ایوگی) ہے۔ لیکن آج یہ بھی معلوم ہوا کہ ضلع اعظم گڑھ کے فلاں

درویش نے بھی جوگیوں سے تعلیم حاصل کی ہے، میاں! وہ تو عالم تھے۔ اور جب عالم ہی ایسا کرنے لگے
تو اوروں کا کیا ذکر؟

خدا ہے چاہے صراطِ مستقیم (اسلام کی سیدھی راہ) پر چلائے۔ ظاہری علم و فضل سے کیا ہوتا ہے
(جب تک فضلِ خداوندی شامل حال نہ ہو)

مخاطب نے عرض کیا، یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ سیوت وہ ہے، کہ جو
سیوت ہونے کا پندار
باہر سے بھی لے آئے اور ترقی کرے۔ فرمایا ”ہاں! آدھ سیر و دو
آدھ سیر موت، دونوں کو ملا کر سیر بھر پورا کر لیا۔ استغفر اللہ، توبہ، توبہ!

پھر آپ نے یہ شعر فرمایا: ۵

دل آرا ہے کہ داری دل ورد و بند دگر چشم از ہما عالم منہ بند
جو گیوں کے اشغال (از مؤلف) ایک ”کتاب جنت العرائس“ کے ویباچے میں لکھتے ہیں دیکھ
کتاب شاہ محمد مجتبیٰ صاحب قادری کالی نے مطبع حکیم گورکھپور میں ۱۹۲۲ء

میں چھپوائی۔

ہمارے بزرگانِ طریقت سلسلہ علمیہ کا بلیہ کے تعلیم و افکار و اشغال کے ساتھ کوئی طالب
اس کا شائق ہوا تو اسے اشغالِ یوگیہ کا تکلمہ بھی کرا دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی خیال سے حضرت مولانا
مولوی کاظم نعمانی صاحب قدس سترہ العزیز نے اس طریقے کی کتاب تصنیف فرمائی، مگر اب تک اس
کے شائع کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ الحمد للہ کی یہ سعادت میرے حصے میں پڑی، خواب میں ہدایت ہوئی
اور ظاہر میں حضرت مولانا و مرشدی صوفی محمد جان صاحب قبلہ رہ سجادہ نشین چراغِ رہانی دام فیوضہ سے
اجازت پائی، کتاب لا جواب کو جنت العرائس موسوم کر کے ہدیہ ناظرین کرتا ہوں مولوی محمد کاظم شاہ
صاحب لکھتے ہیں کہ صوفی محمد جان کو بعد اتمام سیر و سلوک مقاماتِ صوفیہ کرام کی خواہش ہوئی کہ رشتہ
اور مجاہداتِ طریقہ جوگیہ اور نتائج اس کے دریافت کریں اور ایک مدت سے اس تمنا میں موسومی الیہ
نے محنت و مشقت کر کے اسباب و سامان اس کے بہم پہنچائے اور خاکسار سے اپنی آرزو صاف صریح کر کے
مکرر التجا کی کہ اس باب میں ہماری تعلیم کی جائے اور کوئی مختصر کتاب واسطے یادداشت اعمال اس طریقہ
(جوگیہ) کے مرتب ہو، تاکہ ہر ایک قسم کے سالک سے مستفید ہوں، باجابت سوال مشار الیہ کے ہم
نے بقدر وسعت اوقات، فرصت ذاتِ اپنی ہمت کو واسطے ترتیب ایک رسالہ کے پورا کرنے مراد است
موسومی الیہ کے مصروف کیا اور ارادہ کر لیا کہ حسبِ اشتیاق موسومی الیہ کے چند اوراقِ قلبِ مشتاق
سے رقم ہوں، بعد اس کے تعلیم اس کی بھی جو ہم کو پیرانِ کبار سے پہنچی ہے موسومی الیہ کو کر دی جائے،
مندرجہ بالا عبارت سے معلوم ہوا کہ ان مولوی صاحب مذکور کا طریقہ ”جوگیہ“ کی تعلیم اپنے

مشائخ سے پہنچی، جن مشائخ میں ظاہر ہے کہ کوئی جوگی صاحب بھی ہیں، جن سے کہ اشغال جوگیہ حاصل ہوئے

آودھ کے ایک شاہ صاحب | فرمایا ”جب ہمارا قیام بغرض تحصیل علم لکھنؤ میں تھا تو ہم نے لوگوں سے اُن آودھ کے شاہ صاحب کی فقیری کا تذکرہ سنا تھا، چوں کہ وہ نماز کے پابند نہ تھے۔ ہمیں اُن کی فقیری میں شبہ تھا۔ جب تک ہم نے ظاہر میں اُن کو نہ دیکھا تھا ہمارا خیال یہی رہا مگر لکھنؤ میں ایک بار اُن کو سیر راہ جاتے ہوئے دیکھا تو اُن کی صورت کو باوقار اور چہرے کو منور پایا تو ہم نے خیال کیا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اور دل میں پہلے خیال سے توبہ کی اور اُن کے نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے کی تاویل، تعبیر ہم نے اس طرح کی کہ نامعلوم کس مقام پر ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، اور نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن جب اس کے ایک زمانہ دراز کے بعد حق سبحانہ تعالیٰ نے عالم غیب سے ہمیں شخصوں (شاہ احمد اللہ، حافظ فیض الرحمن اور مرزا غلام احمد قادیانی کے حالات کا، اور ولادت معنوی کا علم دیا تو اس اصول سے ہم سمجھ گئے کہ (اسلامی فقیری کے اعتبار سے) یہ صاحب کچھ نہ تھے۔ اس کے بعد ان شاہ صاحب کے اندرونی حالات کا علم بھی حق سبحانہ تعالیٰ نے دیا اور ان کے حال کو شاہ احمد اللہ کے حال کے مثل فرمایا تو اب ہم یقین ہوا کہ یہ شاہ صاحب کچھ نہ تھے۔ اُنھیں شیطان نے بہکا دیا تھا۔ اور ان کے چہرے پر وہ نور شیطان تھا۔

تاثیر توجہ شیطانی | ”شیطان نے جس طرح شاہ احمد اللہ کو توجہ دے کر ان کی فقیری کو (عالم حیوانات میں بند کر دیا اور شیطان کی توجہ کی تاثیر سے مومنین کی جمعیت ان کے تابع ہو کر حاضر رہنے لگی تھی اور شریعت کے احکام نماز روزہ اُن سے چھوٹ گئے تھے۔ اسی طرح شیطان نے ان کو بھی بہکا دیا تھا، اُن سے بھی شریعت کے احکام نماز روزہ چھوٹ گئے تھے۔ جمادات، نباتات اور حیوانات (عالم ناسوت کے ان) مقامات میں پھنس کر رہ گئے تھے جو گیوں، فقروں کی مانند یہ بھی ایک قسم کی درویشی ہے مگر بے کمال!“ (اور اسلامی فقیری میں جو انتہائی کمال حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بقدم چلنے میں بارگاہِ الہی سے عطا ہوتا ہے اس سے بالکل محروم،

عالم انسانات میں تو تکلیف شرعی یعنی نماز روزہ ہے۔ عالم حیوانات میں تکلیف شرعی نہیں ہے۔

بھڑوں کا چھتہ

فرمایا: ”تم نے بھڑوں کا چھتہ تو دیکھا ہے؟ اگر کوئی بھڑوں کا چھتہ میں پتھر مارے تو پہلے ایک گونج کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر سب بھڑیں اٹھتی ہیں، اسی طرح جب ہم ان لوگوں کے حالات لکھیں گے تو ہندوستان میں ایک کھلبلی پڑ جائے گی، کیوں کہ ان لوگوں کا حال ظاہری علم و عقل سے کوئی نہیں جان سکتا اور نہ اب تک کسی کو معلوم تھا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے عالم غیب سے ہمیں علم دیا۔“

بہت مخالف اور دشمن

جب ہم یہ باتیں لکھیں گے (اور شائع ہوں گی) تو اس وقت ہندوستان اور بنگال میں بہت سے وہ فقیر جو نماز، روزے کے پابند نہیں ہیں ہمارے مخالف اور بہت سے ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔

مفاو عامہ کیلئے عام نصیحت

”کیونکہ ہم عام طور پر مسلمانوں کو نصیحت کریں گے، اور بتائیں گے، کہ مسلمانوں کا پیر کیسا ہونا چاہئے؟“

اسلامی شیخ

آپ نے بطور نصیحت تمام اہل اسلام کے لئے یہ ارشاد فرمایا:-
”پیر برحق“ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوتا ہے اور آپ کا نائب تارک الصلوٰۃ نہیں ہو سکتا۔ (اور جو شخص تارک الصلوٰۃ (بے نماز) ہو وہ مسلمانوں کا پیر نہیں ہو سکتا اسی (نیابت رسول کی) وجہ سے مسلمانوں کا پیر، کوئی کام بھی خلاف شرع نہیں کر سکتا کیوں کہ وہ نائب رسول ہے اور جزو کل میں سنت نبوی ص کی پیروی اور شریعت کی پابندی شرط نیابت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اسلامی فقیری درگاہ ہے

فرمایا (آودھ کے شاہ صاحب نماز کے پابند نہ تھے۔ غفلت اور سستی سے نماز و روزہ قضا ہو یا چھوٹ جائے (اور دل میں اس پر صدمہ اور ندامت و شرمساری ہو) تو یہ اور بات ہے) لیکن ترکِ صوم و صلوٰۃ کو مسلک بنا لینا یہ اور بات ہے۔“ (یہ صاف گم راہی ہے)

تمام اسلامی فرقے اور نماز

اسلام کا ہر فرقہ نماز کے فرض ہونے کا قائل ہے۔ اور نماز کی فرضیت میں تمام اہل اسلام کو اتفاق ہے۔ پس جس کی فرضیت میں اسلام کے تمام فرقے متفق ہوں، جو درویش اس کو چھوڑ دے وہ شیخ الاسلام (مسلمانوں کا پیر) نہیں ہو سکتا۔

ہم کو تو وہ فقیری جائے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پاس سے لائے ہیں۔“

حضرت سرور کائنات سے بڑھ کر نہ کوئی ہو نہ ہوگا | بے نماز اور خلاف شرع درویشی کے معاملہ میں بعض لوگوں کا یہ خیال

واصل الی اللہ اور ولی اللہ ہونے کے بعد پھر روزہ و نماز کی ضرورت نہیں بالکل غلط ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر خدا رسیدہ برگزیدہ اور مقبول و محبوب خدا کوئی نہیں ہوا اور جب آپ سے نماز و روزہ ساقط نہیں ہوا تو پھر کسی اور شخص پر سے نماز و روزہ کیسے ساقط ہو سکتا ہے۔

حضرت سرور کائنات صلعم کی عبادت | حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دفعہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض

کیا کہ جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے ہیں۔

لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر تاکہ خدا بخواتم اگلے پچھلے گناہ معاف کرے۔

تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنی تکلیف اور مشقت آپ کیوں فرماتے ہیں کہ طویل قیام نماز کی وجہ سے پائے مبارک متورم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

افلا اكون عبداً شکوراً کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

آپ کا ایک مہتمم بالشان خواب | اکثر دیکھا گیا کہ حضرت قبلہ فخر العارفین رحمہ اللہ جب ناپاک بے نماز درویشوں کا تذکرہ فرماتے تو اس کے بعد اپنا یہ

خواب بھی حاضرین سے ارشاد فرماتے۔

فرمایا ”ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے راتنا بڑا گویا کہ دنیا کے ثانی ہے، ہم اس میدان کے کنارے پر تن تنہا کھڑے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اس میدان میں بہت سے قلعے ہیں۔ جن قلعوں میں آدمی بھی ہیں مگر ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ یہیں معلوم ہوا کہ حق سبحانہ تعالیٰ کو یہی پسند اور یہی منظور ہے کہ ہم ان قلعوں کو توڑ دیں اور شمار کر دیں۔ ہم خواب میں ڈرے اور خواب ہی میں دُعا پڑھنے لگے۔

و ثبتت اعدائنا۔ و انصرنا | اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے قدم جمائے رکھ
علی القوم الکافرین۔ اور کافروں کے گروہ پر ہم کو فتح دے۔

ہمیں نظر آتا ہے کہ ظاہر و باطن میں انس و جن سے ہمارے بے شمار دشمن ہیں۔ وہ بھڑکی تیاری کے ساتھ ہم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اُنھوں نے قلعہ بندیان کر لی ہیں۔ مگر خدا ہمارا محافظ حقیقی ہے۔

”پہلے زمانے میں جب دیندار۔ بے دینیوں کے مقابلے پر صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے تھے اور انھیں (دشمنوں کی کثرت نفوس و سامان جنگ و یکجہ کر) خوف معلوم ہوتا، تو وہ یہ دُعا پڑھتے :-

ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرارنا
 فی امورنا و ثبت اقتدائنا و
 انصرنا علی القوم الکافرین
 اے ہمارے پروردگار! ہمارے قصور معاف فرما اور
 ہمارے کاموں میں ہم سے زیادتیاں ہو گئی ہیں، ان سے
 درگزر فرما اور دشمنوں کے مقابلہ میں، ہمیں ثابت قدم رکھاؤ
 کافروں کے گروہ پر ہم کو فتح دے۔ (آمین)

فرمایا ”جب ہم اہل حق کہیں گے، اور لکھیں گے تو ہندوستان اور بنگال کے لوگ اپنی ناہمی کے باعث ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ تم لوگ اپنے کام میں مشغول رہنا اور ہم غلاموں کے حق میں آپ نے استقامت کی دُعا فرمائی۔“

اسی سلسلہ میں مخاطب سے فرمایا

”تم ہم سے محبت رکھتے ہو، اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہم پیش تر
 بے نمازی ولی نہیں ہو سکتا | ہر درویش کی عزت کیا کرتے تھے اور مریدوں سے کہہ دیا تھا کہ

کہ درویشوں کی تعظیم کیا کریں، مگر جب سے حق سبحانہ تعالیٰ نے ان (خلافت شریعت و طریقت) لوگوں کا
 ہمیں علم دیا، تو اس وقت سے ہم ایسے درویشوں کو جو پابند شریعت نہیں ہیں، کچھ نہیں سمجھتے۔ ہم نے
 بنارس کے، حافظ مقبول احمد صاحب سے کہہ دیا ہے کہ (بے نماز) فقیروں سے نہ ملنا، وہ لوگ تارک
 الصلوٰۃ (بے نماز) جس کا ظاہر ناپاک اس کا باطن پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی فقیری ناپاک تھی (یاد رکھو)
 نماز ادا کئے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا

تذکرہ غوثیہ والے درویش | ایک بار میرٹھ کے مظاہر الاسلام مرحوم خدمت اقدس میں حاضر ہوئے
 تو انھوں نے کسی شخص کا سلام عرض کیا، آپ نے دریافت فرمایا
 کہ ”یہ کون شخص ہیں؟“ انھوں نے عرض کیا کہ یہ فلاں درویش کے مرید ہیں اور ان کے مقتدی غوث
 علی شاہ صاحب ہیں جن کے حالات و تعلیمات کی کتاب ”تذکرہ غوثیہ“ ہے۔

جس کتاب میں لکھا ہے کہ: ”غوث علی شاہ صاحب نے انیس بزرگوں سے بیعت کی، ان میں گیارہ
 مسلمان اور آٹھ ہندو تھے۔“

یہ سن کر آپ نے لاجول و لا قوت الا باللہ اور استغفر اللہ دیر تک پڑھنے لگے اور فرمایا ”جو گویں
 کی شریعت ہمارے لئے ناپاک، اُن کی طریقت بھی ہمارے لئے ناپاک (پس) جس کا ظاہر ناپاک اس

کا باطن کیسے پاک ہو سکتا ہے۔“

کیا اندھیگر؟ | اور فرمایا: ”ہندوستان میں کیا اندھیر ہے کہ مسلمان ہو کر اور مولوی ہو کر ہندو فقیروں اور جوگیوں سے فیکری سیکھنے گئے، کیا ان لوگوں کے لئے وہ شریعت و طریقت کافی نہ تھی جو تمام شریعتوں کی جامع اور تمام طریقتوں سے افضل ہے اور کابل ترین جس کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پاس سے لائے کیا ان لوگوں نے طریقت کا منبع اور مخرج حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا جوگیوں کو سمجھا ہے۔“
نعوذ باللہ (پناہ بخدا)

”یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں نے یہ غلط روی کیوں اختیار کی۔“

اگر اس مسئلہ کو صاف کرنے اور اس کی خرابی کی اصلاح کرنے کی غرض سے کھلم کھلا میدان تحریر میں لایا جائے تو مخالفین و منکرین کی کج فہمیوں سے احتمال ہے کہ ان کا نفس طریقت، اور حقیقت ڈرویشی پر اعتراض (و انکار) کرنے کا کافی موقع مل جائیگا، اس لئے ہم تم لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں کہ خدا اپنی رحمت سے تم لوگوں کو ان خطرات سے محفوظ رکھے اور ہدایت کرتے ہیں کہ جن ڈرویشوں میں فرائض و واجبات کی پابندی اور حرام و حلال کا لحاظ نہ ہو ان سے ہرگز ربط و ضبط، میل جول نہ رکھنا اور ہماری اس وصیت سے اپنے تمام پیر بھائیوں کو آگاہ کر دینا

از مولف | کتاب تذکرہ غوثیہ مطبوعہ بے اینڈ سنز پریس دہلی (۱۳۳۷ھ) سے کچھ حوالے ذیل میں درج کئے جاتے ہیں جن سے خود پڑھنے والے اندازہ کر سکیں گے اور خود فرق و امتیاز ہدایت و گم راہی کر سکیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

(۱) ”غوث علی شاہ صاحب نے انیس بزرگوں سے بیعت کی، ان میں گیارہ مسلمان اور آٹھ ہندو تھے۔“ (صفحہ ۲۲)

(۲) ایک ہندو سنیا سی فقیر سے توجہ لی اور ان کی توجہ سے ہمارا دل (غوث علی شاہ صاحب کا) گلاب کے پھول کی طرح کھل گیا۔ اور اسی سنیا سی فقیر کی بہت تعریف کی صفحہ ۸۴

(۳) مریدوں کو غوث علی شاہ صاحب ہمیشہ ہدایت فرماتے کہ مرد کامل۔ مسلمان یا ہندو جو سالک ملے اس سے بے تکلف ملو اور جو کچھ ازراہ توجہ یا القا یا اور کسی طرح سے فیض و فائدہ پہنچاتے اور تعلیم و تلقین کرے نہ چھوڑو (قبول کر لو صفحہ ۱۸۵)

(۴) اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی اور تمسخر و استہزاء اور حضرات انبیاء علیہم السلام

اور اولیائے کرام کی جناب میں بے ادبی توہین اور تنقیص لکھی ہے (صفحہ ۱۱۶)

(۵) حضرات انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کی جناب میں بے ادبی، متعدد مقام پر

لکھی ہے۔ (صفحہ ۲۰-۶۱)

(۶) ”سجدۂ ثبت عین سجدۂ خدا ہے“ (صفحہ ۱۳۱)

(۷) ”شیطان کی حمایت“ (صفحہ ۲۲۹)

(۸) ”ابلیس لعین کی تعریف“ (صفحہ ۲۳۲)

(۹) ”حضرت آدم علیہ السلام نے جھوٹ اور ابلیس نے سچ کہا“ (عیاذ باللہ صفحہ ۲۴۴)

(۱۰) ”عقیدہ قرآنی کی مخالفت جس سے نص قطعی کا انکار لازم آتا ہے“ (صفحہ ۱۶۲)

(۱۱) ”شیطان کو سب حضرات مقبولین سے بڑھا دیا“ (صفحہ ۲۳۵)

(۱۲) نماز پڑھنا خیالی بت کو پوجنا ہے اور بت پرستی جمادی بت کو پوجنا“ (صفحہ ۱۴۴)

(۱۳) فقیری (درویشی) دہشتے ہے کہ نہ حرام سے جائے نہ زنا سے بگڑے نہ شراب سے خراب ہو

نہ چوری سے زائل ہو کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا“ (صفحہ ۲۹۸)

اس قسم کے کفر نظر کی تذکرہ غوثیہ میں بھر مارا ہے جس کو پڑھ کر بہت لوگ گم راہ ہو گئے۔

اور یہ شریعت و طریقت کی ناواقفیت ہے۔

ہمارے حضرت مرشد و مولیٰ حضرت نواز عارفین رحمہ اللہ نے بغرض ہدایت بندگان خدا ان لوگوں

کے حالات ارشاد فرمائے۔ تاکہ لوگ حق و باطل میں امتیاز کریں اور ان ہدایات اسلامی پر چل کر، صراط

مستقیم اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکیں۔

اصلیت یہ ہے کہ وہ غیر مذہب کے فقیروں اور جوگیوں سے جو مرید بنے اور تعلیم

و توجہ لی۔ تو ان ناپاک درویشوں کا اثر ان میں آگیا جس کی وجہ سے اسلام کے

ساتھ تسخر، استہزاء، بے ادبی اور گستاخی کرنے میں بے باک ہو گئے۔ اور ابلیس لعین کے مداح ہوئے۔

ان بے شرع درویشوں کی اصلیت یہ ہے کہ وہ غیر مذہب کے جوگیوں اور فقیروں سے

مرید ہوئے اور توجہ لی اور تعلیم حاصل کی، تو پھر ان ناپاک درویشوں کا اثر ان میں

کیوں نہ آتا؟ یہی اثر آیا ہے۔ جس کی وجہ سے اسلام کے ساتھ بے ادبی گستاخی، تسخر و استہزاء اور ابلیس

لعین کی مدح و ستائش کی جرأت دے باکی پیدا ہوئی۔ عیاذاً باللہ۔

خدا کا ڈر جسے نہ ہو اس سے ڈرو اور بچو! برادران اسلام!

الحمد للہ! ہم حضرت سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُمتِ مرحومہ
ہیں، آپ ہمارے مُرشدِ اعظم اور ہادی اکبر اور پیرِ اول شیخ برحق ہیں اور کتاب اللہ، سنت رسول اللہ
صلعم اور حضرات آل و اصحابِ عظام اور اَسْلَافِ کرام اور مُسلّمہ اکابرانِ اسلام کی پاک
تعلیمات اور مُتقدّس ہدایات و ارشادات ہی ہمارے ایمان و معتقدات کا سرمایہ اور وسیلہ نجات ہیں اور
دُشمنِ قدیم اور شیطانِ زہیم کی عداوت و دشمنی اور گمراہی سے محفوظ رہنے کی ہر ایک موہن و مُسلم کے واسطے پناہ گاہ
یہی ہے اور ہم سب کے لیے حفاظت و سلامتی کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ارشاداتِ ربّانی اور حقیقی تعلیمات
اسلامی سے بال برابر بھی اِدھر اُدھر نہ ہوں، اور وہ تصوّف و طریقت جس کا ماخذ سرچشمہ کتاب الہی اور
سنت رسالت پناہی نہ ہو، جس کا ظاہر و باطن معتقدات و اعمالِ صالِحین اور مسلمہ بزرگانِ دین -
مُتقدّمین کے اعمال و معتقدات و ارشادات سے نہ ہو اسے قطعاً غیر اسلام سمجھیں۔ فقہِ ضلالِ بنیاد
اور بے شرع درویشوں کی صحبت سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں۔ خواہ بے شرع درویش کیسے ہی تصرفات
و کرامات دکھائے، ہو اُپر اُڑے، یا پانی پر تیرے، وہ طریق و اُصول الی اللہ، اور راہِ عرفان حق میں
ہمارا رہبر نہیں ہو سکتا۔

جسے اللہ اور اللہ کے رسول کا ڈرنہ ہو بارگاہِ الہی اور جناب رسالت پناہی میں بے ادب و گستاخ
ہو اس سے ہمیشہ ڈرنا اور الگ رہنا چاہیے۔

حُلاُفِ پیمر کے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید
و من یتبغ غیر الاسلام دینا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور جو شخص اسلام کے سوا
فلسفِ قبیل منہ و ہونی الا غرور کسی اور دین کی طلب و تلاش میں ہو تو خدا کے ہاں اس کا وہ
من الخسرین - دین مقبول نہیں اور وہ آخرت میں زیاں کا دہوگا۔

الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا آج ہم تمہارے دین کو تمہارے لئے کامل کر چکے اور ہم
نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ اور ہم نے تمہارے
(اسی) دین اسلام کو پسند کیا۔ (پ ۷۷)

وما علینا الا البلاغ
حصہ دوم تمام شد

حیات مبارک حضرت مولف سیرت فخر العارفین

از ناشر

خضر راہ عرفاں، مشعل انوار یزداں، خلیل اللہ شاہ، محبوب فخر العارفین، طبیب روحانی و جسمانی
حق آگاہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حکیم سید سکندر شاہ قدس سترہ۔
آپ اپنے زمانے کے جامع شریعت و طریقت، کامل و اکمل بزرگ تھے آپ کے مورث اعلیٰ سادات کبار
اور مشرفانے کشمیر سے تھے۔ سلسلہ تجارت بنارس آئے اور وہیں مقیم ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی سید سلام شاہ
ہے۔ بنارس کی سربراہ آوردہ شخصیت تھے۔ سلسلہ معاش تجارت و کاروبار تھا۔ آپ کے والد ماجد
بہت عابد و زاہد اور متوکل بزرگ تھے۔

آپ کی ولادت | آپ کی ولادت باسعادت ۱۲ مئی ۱۸۸۱ء مطابق ۱۲۹۸ھ میں بنارس میں ہوئی
ابھی آپ کی عمر صرف ۶ ماہ کی تھی کہ آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا۔ جناب احسن شاہ
صاحب اور عم محترم جناب میر حبیب اللہ صاحب کی زیر سرپرستی ابتدائی تعلیم شروع ہوئی۔ آپ نے اپنے
ذوق و شوق سے ابتدائی تعلیم کی تکمیل کی۔ آپ فطرتاً بہت ذکی، فہیم اور قوی الحفظ تھے۔ خدا داد صلاحیت
و قابلیت پہلے سے ہی موجود تھی۔

ارادت کی ابتدا | حضرت فخر العارفین قدس سترہ جب بنارس میں تشریف لائے اور آپ کے اوصاف و
محامد، کرامات اور فتوحات کا مشاہدہ کیا تو آپ کے قلب میں محبت اور اعتقاد پیدا ہوا
اور روح میں کشش پیدا ہوئی۔

بیعت | ۱۸۹۷ء میں سولہ سال کی عمر میں بنارس میں حضرت فخر العارفین سید شاہ محمد عبدالحی قدس سترہ
کے دست حق پرست پر بیعت کی سعادت نصیب ہوئی۔

آپ ۱۸۹۹ء میں ۱۸ سال کی عمر میں دربار شریف (چاٹنگام) اپنے پیرو مرشد کی خدمت اقدس میں حاضر
ہوئے۔ کم و بیش پانچ ماہ دربار شریف میں گھر رہے اور اسی پہلی حاضری میں خلافت کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز
فرمائے گئے۔

نصیحت حضرت فخر العارفین | اسی پہلی حاضری میں نصیحت فرمائی گئی ابھی تمہاری عمر کم ہے۔ علم دین
حاصل کرو اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اپنے پیرو مرشد سیدنا فخر العارفین

قدس سرہ کی نصیحت اور ارشاد کے مطابق آپ حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رامپوری کی خدمت میں مدرسہ خفیہ، صوفیہ جون پور میں تشریف لے گئے اور دینی تعلیم میں مصروف و مشغول ہوئے، تعلیم کے سلسلہ میں تین سال تک جونپور میں قیام فرمایا۔ سلسلہ تعلیم جاری تھا کہ آپ کے استاد محترم حضرت مولانا ہدایت اللہ کا وصال ہو گیا۔ ان کے وصال کے بعد بقیہ درسی کتب حضرت مولانا یحییٰ صاحب کانپوری سے ختم کیں اور دورہ حدیث شریف بھی حضرت مولانا یحییٰ صاحب کانپوری ہی سے پورا کیا۔

دنیاوی تعلق کیلئے رہنمائی | دینی تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ حضرت پیر و مرشد کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ فرمایا آپ نے ہمارے کہنے سے علم دین تو حاصل کر ہی لیا لیکن دین کا علم ہدایت مخلوق کے لئے ہے نہ کہ معاش کے لئے۔ اب آپ معاش کی خاطر فن طب دہلی یا لکھنؤ جا کر پڑھیں، آپ حسب فرمان حضرت فخر العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کے حصول کے لئے دہلی تشریف لائے اور اپنے استاد محترم مسیح الملک حکیم اجل خان صاحب کی رہنمائی میں علم طب حاصل کیا اور انہی کے مطب میں عملی فن سیکھا۔ فن طب کی تکمیل کے بعد جب آپ حضرت اقدس (رحمۃ اللہ علیہ) کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ارشاد گرامی ہوا کہ اپنے وطن میں مطب کریں۔ حسب الحکم مطب شروع کیا۔ اس کے بعد جب حضرت اقدس میں حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا دو خانہ بیج ڈالو اور جس کا روپیہ دو خانہ میں لگا ہے اس کو واپس کر دو ارشاد ہوا کہ مکان جاتے ہوئے دہلی جانا۔ مکان پہنچ کر انھوں نے یہ دو خانہ جو پانسو روپے سے کھولا تھا پچاس روپے میں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد دہلی تشریف لے گئے۔ یہاں مسیح الملک نے ایک رئیس کے علاج کے لئے آپ کو بھیج دیا۔ اس کے بعد ایک دوسرے والیان ریاست کے علاج کے لئے آپ کو بھیجا گیا۔ اس طرح کافی روپیہ آپ کو ملا نتیجہ یہ ہوا کہ دو خانے کی وجہ سے جو پانچ سو روپے آپ پر قرض ہو گئے تھے وہ آدا ہو گئے۔ اس کے بعد بلا اجازت حضور اقدس دہلی چلے گئے اور یہ خیال کیا پہلے کی طرح اس دفعہ بھی کافی روپیہ مل جائے گا۔ دہلی کے اس طویل قیام میں آپ کو کوئی مالی منفعت نہیں پہنچی۔ آخر دربار عالی سے گرامی نامہ ان کے نام صادر ہوا کہ مسیح الملک پریٹیک نہ لگاؤ۔ دہلی سے باہر فلاں فلاں مقام میں سے کسی جگہ جا کر اپنا مطب جاری کریں۔ اس مکتوب شریف نے ان کو متنبہ کیا کہ اس دفعہ آنا ان کا فلفٹ تھا۔ پہلے سفر میں غیر معمولی کامیابی ہو نا حضرت قبلہ کی دعا کی برکت سے تھا۔

اس کے بعد آپ نے کانپور میں اپنا مطب جاری کیا۔ خدا نے کامیاب کر دیا اور وقار و منزلت اور جات و غیرہ سب رحمت خداوندی سے حاصل ہوا اور بفضلہ بہت نامور اور برہمے ابقار طبیب بن گئے۔

پیر و مرشد سے محبت | ایک روز سیدنا حضرت فخر العارفين قدس سرہ نے حاضرین دربار شریف سے ارشاد فرمایا کہ اب تو خدا کے فضل سے ہر طرح کی فراغت ہے۔ اوائل میں یہاں نہایت عسرت رہی اور ایسا زمانہ گزرا ہے کہ کیلے کی جڑیں اور سن کے پھول اُبال اُبال کر کھاتے جاتے تھے۔ سکندر شاہ اور بنی رضا خاں اسی زمانے کے لوگ ہیں ان بیچاروں نے اس زمانے میں نہایت عسرت کے ساتھ گزارہ کیا ہے۔

آپ کے متعلق سیدنا حضرت فخر العارفين کے ارشاد

آپ کی خلافت | ارشاد فرمایا کہ سکندر شاہ اپنے عشق اور اعتقاد کے زور سے سرکاری صندوق اڑا لے گئے ہم نے بہت چاہا کہ ان کو خلافت نہ دیں مگر ہم کیا کریں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیا وہ ہمارے رشتے دار تھے۔ یامنشی عبدالقدیر دہلوی اور بنی رضا خاں رام پوری ہمارے رشتے دار تھے ہمارا کچھ اختیار نہیں۔ **عشق کی راہ** | ارشاد فرمایا کہ بنی رضا خاں صاحب ریاضت کے راستے سے اور سکندر شاہ عشق کی راہ آئے ہیں ارشاد فرمایا سکندر میں جو بات ہے وہ کسی خلیفہ میں نہیں وہ میری گدی پر بیٹھا ہے۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھ سے پوچھا کہ میرے لئے کیا نذر لائے ہو تو میں سکندر کو پیش کر دوں گا۔

سکندر کو اگر چاک کر کے دیکھا جائے تو اس کے ہر گ دریشے میں مجھے دیکھو گے۔

خلیل اللہ شاہ | سیدنا حضرت فخر العارفين قدس سرہ نے آپ کو خلیل اللہ شاہ کے لقب سے بھی نوازا ہے اور شیخ الاسلام کے خطاب سے بھی یاد فرمایا ہے **صاحب مقام** | حضرت سیدنا نے ارشاد فرمایا، صاحب خال بہت ہیں، صاحب مقام کم ہیں۔ سکندر شاہ صاحب مقام ہیں اور ان میں عاجزی و انکساری از حد ہے۔

آپ کی منزلت | ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے اہل و عیال سے کہہ دیا ہے کہ خوشی و غم ہر حالت میں سکندر کو یاد کیا کریں۔ میرے صاحبزادے خوشی اور غمی میں میرے متعلق کچھ دریافت چاہیں تو سکندر سے دریافت کر لیا کریں، ان میں کچھ سمجھنے کی صلاحیت ہے۔

ارشاد فرمایا کہ بنی رضا خاں ریاضت کے راستے سے، سکندر شاہ عشق کی راہ سے اور منشی عبدالقدیر عجز و انکساری کے راستے آئے۔

ارشاد فرمایا کہ میں نے سکندر شاہ اور منشی عبدالقدیر کو پوری تعلیم دی ہے۔

ہندوستانیوں سے خطاب | ہندوستانیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ سکندر کی تعظیم کرنا ان میں

کبرنی موت الکبریٰ کا مضمون آیا ہے۔ ہدایہ والے کہتے ہیں کبرنی موت الکبریٰ یعنی مجھ سے قبل کے بڑے تفصا کے انتقال نے مجھے بڑا فیتہ بنا دیا ہے۔ شاہ بدیع العالم کے خراب ہونے اور نبی رضا خاں صاحب کے انتقال نے اس وقت سکند کو بڑا بنا دیا ہے۔ وہ میرے خلیفہ اعظم ہیں۔

کان پور میں تشریف آوری | دہلی کے قیام کے بعد آپ نے پہلے بنارس میں سلسلہ مطب شروع کیا، اس کے بعد حضرت پیر و مرشد کے فرمان کے بموجب کان پور تشریف لے آئے اور اسی شہر کو اپنا وطن بنا لیا۔ یہیں از سر نو مطب کا سلسلہ قائم کیا۔ قلیل عرصہ میں آپ کی بے انتہا شہرت ہو گئی۔ بے شمار مایوسین اور لاعلاج مریض آپ کی مہمانی سے فیض یاب اور تندرست ہوئے۔ اس سرچشمہ فیض سے زعفران غریب و امیر بلکہ بڑے بڑے والیان ریاست نے بھی استفادہ کیا۔

آپ نے بندگانِ خدا کی فلاح اور رشد و ہدایت کے لئے سیرت نوا عارفین تالیف فرمائی۔ حضرت غوث الاعظم کی تصنیف فتوح الغیب شریف اور حضرت شیخ العارفین کی تصنیف خلاصہ شرح الصدور (تنقید تقویت الایمان) کا اردو ترجمہ کیا۔

انگریزی زبان میں راز فنا کا تشریحی ترجمہ لائٹ آف دی ورلڈ

کے نام سے شائع فرمایا، تاکہ نہ صرف امریکہ و اہل یورپ بلکہ پوری دنیا کے متلاشیانِ حق بھی مندرجہ ہدایات سے رہ نمائی حاصل کر کے اپنے گویہ مقصود کو حاصل کریں، راہِ حق کی منزل تک پہنچنے کے لئے ٹھکے نہ پھریں۔

آپ ہمہ تن محبت تھے۔ آپ کے فیضانِ صحبت سے دلوں میں درد پیدا ہوتا اور سینوں میں محبت کی آگ بھڑک اٹھتی بے شمار طالبانِ مولا آپ کی زیارت و محبت سے نشانِ مقصد پر پہنچے آخر کامیاب ہو گئے۔

یکم شوال ۱۳۷۸ھ جمعہ کے دن (بروز عید الفطر) مطابق دس اپریل ۱۹۵۹ء فجر کے وقت، ۷۷ سال کی عمر میں چند روزہ مختصر سی علالت کے بعد آپ نے وصال فرمایا۔ ان للہ وان الیہ راجعون۔

ہرگز نمیرد آں کہ دیش زندہ شد بعشق

ثبت است بر جبریدۂ عالم دوام ما

مزار مبارک | آپ کا مزار مبارک تکیہ بساتیان شہر کان پور میں زیارت گاہ حقائق اور مزاج خاص و عام ہے رات دن بے شمار لوگ زیارت کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔ اپنی مڑاؤ کی جھولیوں کو فیوض و برکات سے بھرتے ہیں۔